

خطبات

اسلام کے بنیادی ارکان کی اہمیت و ضرورت پر
وٹنشین اور آسان انداز میں یقین آفریں دلائل

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ

اسلامک پبلی کیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

۸۔ گولڈ سٹریٹ، فورٹ مال ملاہ (پاکستان)

(بملا حقوق بحق با اثر خطوط ہیں)

تعداد	خطبات	نام کتاب
51500	مولانا سید ابوالکلامی سودودی	مصنف
10100	ایڈیشن	اشاعت
	۱۳۷۳ء اپریل ۲۰۰۱ء	
	۷۳- دسمبر ۲۰۰۱ء (غیر مجلد)	

پروفیسر محمد امین جالوی (سینٹرل ٹیکسٹ بکس)	اہتمام
اسٹاک ہولڈنگ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ	ناشر
6- گورنمنٹ سٹریٹ، کورنل لاہور (پاکستان)	
فون: 7248676	

www.islamicpak.com.pk	ویب سائٹ
ای میل: islamic@ms.net.pk	
info@islamicpak.com.pk	

ایکسپریس پرنٹرز - لاہور	طبع
-------------------------	-----

90/- روپے	(غیر مجلد)	قیمت
-----------	------------	------

فہرست ابواب

- باب اول — ایمان ۱۷
- باب دوم — اسلام ۴۹
- باب سوم — نماز ۱۱۹
- باب چہارم — روزہ ۱۷۱
- باب پنجم — زکوٰۃ ۱۸۹
- باب ششم — حج ۲۵۵
- باب ہفتم — خیرات ۲۷۵
- غرر — فقہ حنفیہ اہل بیت ۳۳۱

فہرست موضوعات

۱	چرخ
۲	روایہ شریف
۳	روایہ شریف
۴	مستند شریف
۵	مستند شریف
۶	مستند شریف
۷	مستند شریف
۸	مستند شریف
۹	مستند شریف
۱۰	مستند شریف
۱۱	مستند شریف
۱۲	مستند شریف
۱۳	مستند شریف
۱۴	مستند شریف
۱۵	مستند شریف
۱۶	مستند شریف
۱۷	مستند شریف
۱۸	مستند شریف
۱۹	مستند شریف
۲۰	مستند شریف
۲۱	مستند شریف
۲۲	مستند شریف
۲۳	مستند شریف
۲۴	مستند شریف
۲۵	مستند شریف
۲۶	مستند شریف
۲۷	مستند شریف
۲۸	مستند شریف
۲۹	مستند شریف
۳۰	مستند شریف
۳۱	مستند شریف
۳۲	مستند شریف
۳۳	مستند شریف
۳۴	مستند شریف
۳۵	مستند شریف

- ۳۶ آوازِ سحرِ دل کی گونج؟
- ۳۷ طوطا کا غم
- ۳۸ سحرِ دل کی گونج
- ۳۹ سحرِ دل کی گونج
- ۴۰ نغمہ کے ساتھ بہاؤ کی گونج
- ۴۱ ہم نغمہ کے ساتھ بہاؤ کی گونج
- ۴۲ اشک کے ساتھ بہاؤ کی گونج
- ۴۳ سحر کے ساتھ بہاؤ کی گونج
- ۴۴ اس غم کے ساتھ
- ۴۵ سحر کے ساتھ
- ۴۶ سحر کے ساتھ
- ۴۷ سحر کے ساتھ
- ۴۸ سحر کے ساتھ
- ۴۹ سحر کے ساتھ
- ۵۰ سحر کے ساتھ
- ۵۱ سحر کے ساتھ
- ۵۲ سحر کے ساتھ
- ۵۳ سحر کے ساتھ
- ۵۴ سحر کے ساتھ
- ۵۵ سحر کے ساتھ
- ۵۶ سحر کے ساتھ
- ۵۷ سحر کے ساتھ
- ۵۸ سحر کے ساتھ
- ۵۹ سحر کے ساتھ
- ۶۰ سحر کے ساتھ
- ۶۱ سحر کے ساتھ
- ۶۲ سحر کے ساتھ
- ۶۳ سحر کے ساتھ
- ۶۴ سحر کے ساتھ
- ۶۵ سحر کے ساتھ

- ۶۶ می کو خرید کر لے لیا۔ اے اہل ہندوستان؟
- ۶۷ ۔ لڑتی ہو یہاں؟
- ۶۸ ہر کام کا ایک قصہ ہے
- ۶۹ کر پڑھنا قصہ
- ۷۰ انہی کی ناک کا بیان
- ۷۱ لڑوڑوں کے نام میں لڑی گئی؟
- ۷۲ تم کا قصہ۔ علم کی لڑائی
- ۷۳ لڑتی ہو؟
- ۷۴ ۔ اٹھ کر جاؤ
- ۷۵ ۔ دروازہ کھولو
- ۷۶ تم کے مطابق تم ہی ہو
- ۷۷ باب سوم اسلام
- ۷۸ ۔ سلطان کے کتے ہیں؟
- ۷۹ لڑا ہے اور اسلام کیا؟
- ۸۰ لڑی کے نتیجے میں
- ۸۱ ۔ لڑ کر جاؤ
- ۸۲ ۔ یہاں لڑ کر جاؤ
- ۸۳ ۔ لڑ کر جاؤ
- ۸۴ ۔ لڑ کر جاؤ
- ۸۵ ۔ لڑ کر جاؤ
- ۸۶ ۔ لڑ کر جاؤ
- ۸۷ ۔ لڑ کر جاؤ
- ۸۸ ۔ لڑ کر جاؤ
- ۸۹ ۔ لڑ کر جاؤ
- ۹۰ ۔ لڑ کر جاؤ
- ۹۱ ۔ لڑ کر جاؤ
- ۹۲ ۔ لڑ کر جاؤ
- ۹۳ ۔ لڑ کر جاؤ
- ۹۴ ۔ لڑ کر جاؤ

۹۲	حق کی طرح
۹۲	۱۔ حق کی جنگ
۹۲	۲۔ حق کی جگہ کی جگہ
۹۵	۳۔ حق کی جگہ کی جگہ
۹۷	۴۔ حق کی جگہ کی جگہ
۹۷	۵۔ حق کی جگہ کی جگہ
۹۷	۶۔ حق کی جگہ کی جگہ
۹۷	۷۔ حق کی جگہ کی جگہ
۹۷	۸۔ حق کی جگہ کی جگہ
۹۷	۹۔ حق کی جگہ کی جگہ
۱۰۰	۱۰۔ حق کی جگہ کی جگہ
۱۰۰	۱۱۔ حق کی جگہ کی جگہ
۱۰۲	۱۲۔ حق کی جگہ کی جگہ
۱۰۳	۱۳۔ حق کی جگہ کی جگہ
۱۰۴	۱۴۔ حق کی جگہ کی جگہ
۱۰۵	۱۵۔ حق کی جگہ کی جگہ
۱۰۵	۱۶۔ حق کی جگہ کی جگہ
۱۰۶	۱۷۔ حق کی جگہ کی جگہ
۱۰۷	۱۸۔ حق کی جگہ کی جگہ
۱۰۷	۱۹۔ حق کی جگہ کی جگہ
۱۰۸	۲۰۔ حق کی جگہ کی جگہ
۱۰۹	۲۱۔ حق کی جگہ کی جگہ
۱۱۱	۲۲۔ حق کی جگہ کی جگہ
۱۱۱	۲۳۔ حق کی جگہ کی جگہ

۱۱۳	فرشتہ کی طاقت - گزشتہ
۱۱۵	حق تعالیٰ کی قدرت و شہادت کی قوت سے
۱۱۶	انجیل پر ایمان سے اختلاف کیجئے؟
۱۱۷	عقائد و روایات کی طاقت کا احاطہ
۱۱۹	• دینی اور شرعی طاقت
۱۲۱	دین کے معنی
۱۲۲	شرعی طاقت کیلئے
۱۲۳	شرعی طاقت کے قیود کی نوعیت
۱۲۴	فقہی مسائل کے قیود کی نوعیت
۱۲۶	دینی اور شرعی طاقت کا فرق - پھر کیا غرایب
۱۲۷	فرقہ داری کے نقصانات
۱۲۹	بسم اللہ
۱۳۱	• عبادت
۱۳۲	عبادت کا احاطہ
۱۳۳	عبادت کے قیود و احکام کے نتائج
۱۳۶	عبادت کی پوری زندگی کا احاطہ
۱۳۸	• نماز
۱۳۹	عبادت کا وسیع مفہوم
۱۴۱	نماز کے لوازم
۱۴۱	• نماز کی اہمیت
۱۴۳	• روزہ کی اہمیت
۱۴۴	• زکوٰۃ کی اہمیت
۱۴۶	• حج و عمرہ کی اہمیت

۱۲۵	۵۔ تائیدِ ایمان سے واقفیت
۱۲۶	۶۔ اجتماعیت کی مشق
۱۲۷	۷۔ نماز میں کپ کیا ہوتا ہے؟
۱۲۸	۸۔ نماز اور اس کے اثرات
۱۲۹	۹۔ دھرم
۱۳۰	۱۰۔ چیت
۱۳۰	۱۱۔ تسبیح
۱۳۰	۱۲۔ تہذیب
۱۳۰	۱۳۔ ہند
۱۳۰	۱۴۔ مذہب
۱۳۱	۱۵۔ قرآن مجید کی مختلف شریعتیں
۱۳۱	۱۶۔ دھرم
۱۳۲	۱۷۔ انسانیت
۱۳۳	۱۸۔ عہدہ
۱۳۴	۱۹۔ ملک
۱۳۴	۲۰۔ سہ
۱۳۴	۲۱۔ اخلاقیات
۱۳۵	۲۲۔ حدود شریعت
۱۳۵	۲۳۔ دُعا
۱۳۶	۲۴۔ سہم
۱۳۶	۲۵۔ دُعا کی قوت
۱۳۷	۲۶۔ نماز اور تعمیرِ مروت

۱۹۳	محبت کے علاوہ تفسیر کا ترجمہ
۱۹۴	نورہ — قتلِ بے گناہ کا قصہ
۱۹۵	نورہ کے اصل مقاصد
۱۹۵	۱۔ جھوٹے بچے کا
۱۹۶	۲۔ ایمان و اشتباہ
۱۹۷	۳۔ گم ہونے سے بچنے کی کمالی
۱۹۷	۴۔ غلطی کی برسی
۱۹۸	۵۔ غلط راستے کا شائبہ
۱۹۹	باب پنجم — زکوٰۃ
۲۰۰	زکوٰۃ کی اہلیت
۲۰۱	زکوٰۃ کے معنی
۲۰۲	زکوٰۃ، اکس و صحت
۲۰۲	تمام دنیا کی احمدیہ زکوٰۃ کی فریت
۲۰۵	آیت مسلمہ زکوٰۃ کی فریت
۲۰۶	ایک دوا کی کتنی — لکھو زکوٰۃ
۲۰۶	اس کی اہلیت کی بیماری
۲۰۹	اللہ کی مدد کی شرط
۲۱۰	مسئلہ کا ترجمہ
۲۱۱	زکوٰۃ جمعہ و جمعہ کا احکام
۲۱۳	— زکوٰۃ کی حقیقت
۲۱۳	اللہ کا قرب کیجئے حاصل ہوتا ہے ۱
۲۱۳	مخلوق و ان کا احکام
۲۱۵	مخلوق و ان کی اس بات

۲۱۵	۱۱۔ امت مسلمہ کی تاریخ
۲۱۶	۱۲۔ قرآن کی کتاب
۲۱۷	۱۳۔ نبی اکرمؐ کی تعلیم و رسالت
۲۱۸	۱۴۔ تفسیر قرآن
۲۱۹	۱۵۔ تاریخ اسلام
۲۲۰	۱۶۔ خلافت
۲۲۱	۱۷۔ اسلام
۲۲۲	۱۸۔ تکریم و حقوق
۲۲۳	۱۹۔ حکومت
۲۲۴	۲۰۔ برائی و خیر
۲۲۵	۲۱۔ اخلاق
۲۲۶	۲۲۔ حق و باطل
۲۲۷	۲۳۔ اسلام کی بنیاد
۲۲۸	۲۴۔ اسلام کی بنیاد
۲۲۹	۲۵۔ اسلام کی بنیاد
۲۳۰	۲۶۔ اسلام کی بنیاد
۲۳۱	۲۷۔ اسلام کی بنیاد
۲۳۲	۲۸۔ اسلام کی بنیاد
۲۳۳	۲۹۔ اسلام کی بنیاد
۲۳۴	۳۰۔ اسلام کی بنیاد
۲۳۵	۳۱۔ اسلام کی بنیاد
۲۳۶	۳۲۔ اسلام کی بنیاد
۲۳۷	۳۳۔ اسلام کی بنیاد
۲۳۸	۳۴۔ اسلام کی بنیاد
۲۳۹	۳۵۔ اسلام کی بنیاد
۲۴۰	۳۶۔ اسلام کی بنیاد

- ۲۳۳۔ اتفاق فی سبیل اللہ کے نام حکام
- ۲۳۴۔ احکام کردہ قسمیں۔ عام اور خاص
- ۲۳۴۔ اشکاء کا نام حکم
- ۲۳۴۔ اشکاء کا خاص حکم
- ۲۳۵۔ اتفاق فی سبیل اللہ کا نام حکم
- ۲۳۵۔ اتفاق فی سبیل اللہ کا خاص حکم
- ۲۳۶۔ اتفاق کے نام حکم کی تشریح
- ۲۳۶۔ یہ ہے راستہ پر پہنچنے کی کئی شرطیں
- ۲۳۸۔ زندگی بسر کرنے کے طریقے
- ۲۳۸۔ عساکرِ اسلام کی عروج کرنے کے طریقے
- ۲۳۸۔ ۱۔ موت خدا کی لاشخودی کے لیے
- ۲۳۹۔ ۲۔ اسبابِ مدد کا ہونا
- ۲۳۹۔ ۳۔ پیروں کا ہونا
- ۲۴۰۔ ۴۔ حق و باطل کا ہونا
- ۲۴۰۔ ۵۔ ۵۰ سالوں کی ضرورت ہے زیرِ بارِ خدا ہونا
- ۲۴۱۔ ۶۔ مقدوس کو پریشانی نہ لکھنا
- ۲۴۱۔ ۷۔ عورتوں کا اعتدال
- ۲۴۲۔ اعداء کے متعلق
- ۲۴۵۔ ۱۔ ذکاوت کے خاص حکام
- ۲۴۵۔ ذکاوت کے حصول کے حکام
- ۲۴۸۔ چار شعبہ کا اسبابِ ذکاوت
- ۲۴۸۔ روایت پر ذکاوت
- ۲۴۹۔ ذکاوت کے آٹھ مستحقین

۲۴۸	۱۔ لکڑا
۲۴۹	۲۔ ماسک
۲۴۹	۳۔ ماسکین طیار
۲۴۹	۴۔ موزکوز الکوب
۲۵۰	۵۔ فی القاب
۲۵۰	۶۔ القاری
۲۵۱	۷۔ فی سبیل اللہ
۲۵۱	۸۔ فی التخیل یعنی ماسر
۲۵۱	ذکرۃ کجی ہوتے ہیں کہہ دینا ہوتے ہیں
۲۵۲	ذکرۃ کہہ دینا ہوتے ہیں کہہ دینا ہوتے ہیں
۲۵۵	باب ششم
۲۵۵	۱۔ لکڑا
۲۵۵	۲۔ لکڑا
۲۵۵	۳۔ لکڑا
۲۵۵	۴۔ لکڑا
۲۵۵	۵۔ لکڑا
۲۵۵	۶۔ لکڑا
۲۵۵	۷۔ لکڑا
۲۵۵	۸۔ لکڑا
۲۵۵	۹۔ لکڑا
۲۵۵	۱۰۔ لکڑا
۲۵۵	۱۱۔ لکڑا
۲۵۵	۱۲۔ لکڑا
۲۵۵	۱۳۔ لکڑا
۲۵۵	۱۴۔ لکڑا
۲۵۵	۱۵۔ لکڑا
۲۵۵	۱۶۔ لکڑا
۲۵۵	۱۷۔ لکڑا
۲۵۵	۱۸۔ لکڑا
۲۵۵	۱۹۔ لکڑا
۲۵۵	۲۰۔ لکڑا

تیسری

۳۳۸

حوت و کرم کی کھانی

۳۳۹

میرے کی کھانچ

۳۴۰

الکھڑے و کرم کی کھانچ

۳۴۱

کرم کی کھانچ

۳۴۲

کرم کی کھانچ

۳۴۳

کرم کی کھانچ

۳۴۴

کرم کی کھانچ

۳۴۵

کرم کی کھانچ

۳۴۶

کرم کی کھانچ

۳۴۷

کرم کی کھانچ

۳۴۸

کرم کی کھانچ

۳۴۹

کرم کی کھانچ

۳۵۰

کرم کی کھانچ

۳۵۱

کرم کی کھانچ

۳۵۲

کرم کی کھانچ

۳۵۳

کرم کی کھانچ

۳۵۴

کرم کی کھانچ

۳۵۵

کرم کی کھانچ

۳۵۶

کرم کی کھانچ

۳۵۷

کرم کی کھانچ

۳۵۸

کرم کی کھانچ

۳۵۹

کرم کی کھانچ

۳۶۰

۲۷۷	ہفت کتب
۲۷۸	پہلی کتب کی عبارت
۲۷۹	ایک ہی فرقہ کی
۲۸۰	فرقہ کی عبارت
۲۸۱	— ج کے تحت
۲۸۲	سورج کی حرکت
۲۸۳	نیکی اور نیکوئی کی حالت
۲۸۴	اسلام اور اس کی شرائط
۲۸۵	تکبیر
۲۸۶	طواف و زیارت
۲۸۷	سین مقام دیہ
۲۸۸	و قریب دینی، عرفات اور مزدلفہ
۲۸۹	دینی مقام
۲۹۰	ج کے تحت و اثرات
۲۹۱	ج ایک ایسی عبارت
۲۹۲	— ج کا نام کے تحت
۲۹۳	ج کے تحت
۲۹۴	عالم اسلام کی حرکت
۲۹۵	پریم جگہ کی اور تقویٰ کی افراشی
۲۹۶	عالم اسلام کی بیداری کا موسم
۲۹۷	و صحت و صحت کا بچہ کی حالت
۲۹۸	ایک مقصد ایک مرکز پر
۲۹۹	قیام اس کی سب سے بڑی قوت

- ۳۹۶ دنیا کا دستور کی روشنی میں
- ۳۹۷ تحقیقی مسائل کا مرکز
- ۳۹۸ ہماری قدر و شان کا معیار
- ۳۹۹ ایک سو پندرہ سالہ عمارت کی تعمیر
- ۴۰۰ باب ہفتم۔ جہاد
- ۴۰۱ اسلام کا تصور و حقیقی
- ۴۰۲ غلامیوں کی اصل بڑی۔ حکومت کی خرابی
- ۴۰۳ اصلاح کے لیے پہلا قدم۔ اصلاح حکومت
- ۴۰۴ حکومت کی خرابی کی بنیاد۔ انسان پر انسان کی مگرانی
- ۴۰۵ اصلاح کی بنیاد۔ انسان پر خدا کی حکومت
- ۴۰۶ حکومت ایک کھلی راستہ
- ۴۰۷ عبادات۔ ایک طریقہ کنوینشن
- ۴۰۸ خلافت نامہ حکومت کی برکات
- ۴۰۹ ۔۔۔ جہاد کی اہمیت
- ۴۱۰ دین کے معنی
- ۴۱۱ انسان کے دوسری نہیں ہو سکتے
- ۴۱۲ ہرچی اقتدار پر مبنی ہے
- ۴۱۳ پندرہ سالہ
- ۴۱۴ دیوانہ جہاد
- ۴۱۵ دیوانہ جہاد
- ۴۱۶ دیوانہ جہاد
- ۴۱۷ دیوانہ جہاد
- ۴۱۸ دیوانہ جہاد
- ۴۱۹ اسلام کی اہمیت

۳۲۹

موسم صادق کی بھانسی — سہارا

۳۳۰

تبدیلی بغیر کوشش کوشش کے ممکن نہیں

۳۳۱

حیدر — شخطہ استیلا بھگت

۳۳۲

عظیمہ اکبری

۳۳۳

عظیمہ خانم



بسم اللہ الرحمن الرحیم

عرض ناشر

اسلام کو دل نہیں، بدل اور چارج اللہ میں پیش کرنے کا جو نکل اور خداوند
صلاحیت پیدا ہو لائی، سو روئی علیہ الرحمہ کو حاصل ہے وہ تکلج بیان نہیں۔ آپ کی تصانیف
و تالیفات کی ایک ایک طرحی بیانیہ آفریں اور ایمان افزا ہے، اس کا ہر چہ سنا کھانا نفس
مسترف و بدل ہے۔ کتنے ہی نکلے ہوئے افراد، بزرگے، جوان، بچے، مرد و عورت، جن
قریبوں سے حجاز ہو کر اپنے سینوں کو نور ایمان سے منور کر چکے ہیں۔ جن کتھوں کی
بدولت تھلیک و ریب کے بدلے ہوئے لاکھوں اعلیٰ ایمان و یقین کی دولت سے مائل
ہوئے ہیں۔ اور کتنے ہی دہریہ و اللہ کے طہر دہر، اسلام کے قیام بنے ہیں۔ یوں تو اس
ذاتی اور عملی الشکاب لانے میں مولانا محترم کی جملہ تصانیف ہی کو پیش کیا جاسکتا ہے لیکن جن
میں سرلہ مست یہ کتاب "خطبات" ہی ہے۔

یہ کتاب دراصل مولانا کے جن خطبات کا مجموعہ ہے جو آپ نے وصیات کے عام
لوگوں کے سامنے انکشاف میں دیئے۔ جن خطبات میں آپ نے اسلام کے بنیادی ارکان کو
دل میں اتر جانے والے دلائل کے ساتھ آسان انداز میں پیش کیا ہے اور کل یہ ہے کہ اس
کے بلکہ وسیلہ ذہن اور ادبیت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا ہے۔ لیکن وجہ ہے کہ اس
کتاب کو عام و خاص، کم علم و اعلیٰ تعلیم یافتہ، ہر ایک یکساں لائق و شوق سے پڑھتا اور اس
سے فائدہ اٹھاتا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان کو سمجھنے کے لئے ہماری زبان ہی میں نہیں
بلکہ دنیا کی دوسری بلند پایہ زبانوں میں بھی اس کتاب کی نظیر نہیں ملتی۔ علم و حکایت کا ایک

نہیں لے رہا ہوا سہارہ ہے جو ان صفحات میں بند کر دیا گیا ہے۔

اس کتاب کی حقیریت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اب تک اس کے ۵۶ ایڈیشن طبع ہو کر پانچوں ہاتھ فروخت ہو چکے ہیں۔ اس بلند پایہ کتاب کو اس کی شان کے مطابق، اعلیٰ کلاں و عبادت میں، ایک نئے انداز، نئے سائز، بہترین مضبوط جلد اور خوبصورت رنگین فائل کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید ہے قارئین کرام اسے پسند لیں گے۔

خطیب حضرت کی آسمانی کے لئے کتاب کے آخر میں، خطبات جس خطبہ اولیٰ و خطبہ ثانیہ ۲ بن مری کا اضافہ بھی کر دیا گیا ہے۔

لیجنگ ڈائریکٹر

ہادی المہدی ۱۴۱۹ھ

اسلامک پبلیکیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، لاہور

۲۳ اپریل ۱۹۹۹ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ طبع اول

فصل اول ۱۳۴۰ھ میں سید محمد علی مرتضیٰ خاں صاحب کا اقتدار اسلام و دین و دنیا پر
مشرق و مغرب میں قائم ہونے پر جو اثر پڑا، اس کے لئے وہ ان کی مسجد میں جمعہ کی نماز کا سلسلہ شروع
کیا اور گرد و نواح کے دیہاتی مسلمانوں کو بھیج کر کہا انھیں دینی رسوم سمجھانے کی
کوشش کی۔ یہ مجبوراً انھیں عظمت و جبر پر مشتمل ہے جو خوش نصیبوں نے اس زمانہ میں تیار
کیے تھے۔ ان عظمت میں میرے صاحب کاؤں کے لوگ تھے اور انھیں بھی یہاں کے
ان کی باتوں کا اثر تھا۔ اس لئے مجھ کو ان اور ان کے بیان و قولوں نہایت
مہل اور عام فہم اختیار کر لینے پڑے۔ اس طرح ایک ایسا مجموعہ تیار ہو گیا ہے جو عام
لوگوں کی تعلیم دینے کے لئے انشاء اللہ بہت مفید ثابت ہو گا۔

اس سے پہلے میں اپنے دو سالہ تربیت میں عقائد اسلام کی کافی تشریح کر چکا
ہوں اور اسلام کے اقدیم شریعت کو بھی میں نے مفصلہ کے ساتھ وہاں بیان کر دیا
ہے۔ اب اس کا جو حصہ دوسری اور تیسری شریعت و احکام کے ساتھ آگئی ہے اس کی ایک
نوکری درج اور اس کے عبادت۔ مجھے امید ہے کہ یہ لوگ دو سالہ تربیت کے ساتھ
ان عظمت کو طے کر چکے ہوں گے ان کے لئے دینی کی راہ ابھی طے نہ ہو چکی ہے۔
واللہ اعلم بالصواب۔

پھر اصحاب ان عظمت کو جمعہ میں سنا دیا جائے وہ ہر عہد کی ابتدا میں غلط ہوئے
پڑھیں۔ عظمت کا یہ کہ انتخاب میں وہ آواز دیں مگر وہ ان میں سے ہونا چاہیے۔

الحمد للہ

محمد رفیع الرحمن صاحب

دیباچہ طبع ہشتم

میرے خطبات بعد کا یہ مجموعہ سب سے پہلے نورِ شمس میں شائع ہوا تھا۔
نورِ شمس نے ایک سال کی مدت میں اس کے سات اڈے میں تقریباً ۲۰ ہزار کی تعداد
میں شائع ہوئے اور اس پوری مدت میں کسی کو اس کے اندر کوئی نقد نہ لکھا۔ مگر
جب علامہ اکرم کسی وجہ سے اس کا اظہارِ اشد کو سچے یا غوراً نہ کی اس سے اندھا
اسلامی سے داخل ہو گئے تو میری دوسری کتابوں کی طرح اس کتاب میں سے بھی ان
کی نگاہِ غور سے نہ گذرے۔ اور نہ ان کے یہ تو اشد ہی بہتر تھا کہ سچے کہ غوراً نہ کیا
لے اور پوری کتاب پر جو کچھ بھی تھی اس کو جس اس قدر سے پر اور فرما دیا تھا اس
کو جو کہ کچھ ایسے فقرے نکال دے جن پر اتنی بڑا اہل سکے۔ بہر حال جو صورت بھی
ہو ان کی نگاہ میں اس کتاب میں سے صرف چند فقروں پر جا کر نظری ہی ہو انیسویں صدی کی
خطبہ میں ان کو ملے۔

انیسویں صدی کے یہ فقرے ان کی اقتضات کے ہوتے تھے،
• اس سے معلوم ہوا کہ ان کے نظریات میں ان سے ان کی شہادت
سب کچھ ہی، اس لیے کہ ان کی شہادت میں ان کی شہادت
• ان دو کتابوں میں ان کی شہادت میں ان کی شہادت
• ان دو کتابوں میں ان کی شہادت میں ان کی شہادت
• ان دو کتابوں میں ان کی شہادت میں ان کی شہادت
• ان دو کتابوں میں ان کی شہادت میں ان کی شہادت

اور پھر پوری غلطی کے یہ فقرے انھوں نے فتویٰ لگانے کے لیے چھاپے تھے۔

”چند لوگ ان کے گھر پر گئے اور یہاں پر نہیں آکر چھوٹی فریض

ان کے ذمے ہے اور نیا گھر کے سفر کرتے پھر گئے ہیں، کچھ عرصہ کو آتے

جاتے جہاز کے ساحل سے بھی گزر جاتے ہیں، یہاں سے کٹر معروف چند

گھنٹوں کی مسافت پر چند اور گھر بھی آج کا دن تک ان کے دل میں نہیں

گزرے اور قطعاً مسلمان نہیں ہیں۔ جھوٹ کہتے ہیں مگر اپنے آپ کو مسلمان

کہتے ہیں اور قرآن سے جاہلی ہے جو انھیں مسلمان سمجھتا ہے نہ وہ مسلمان

ہیں مہاترے یہ فتویٰ لگا دیا ہے کہ نئی غلامی اور مستربلی ہوں، مسلمانیت

کے خلاف، اعمال کو بدو ایمان قرار دیتا ہوں اور اپنے عمل مسلمانوں کی تکفیر کر دیتا

سمجھتا ہے۔ یہ کہ ان فقرہوں سے متصل ہی دوسرے فقرے لکھے گئے ہیں۔

”مرفوع میرے اصل قرعائی تو مریج ہوتی تھی، بلکہ اس الزام کا جواب بھی ان سے

مل سکتا تھا مگر مفتی صاحبان کی ان پر یا تو نگاہ نہ پڑی یا غلط مطلب نہ سمجھ سکے۔

سے قطعاً انھوں نے ان کو نظر انداز کر دیا۔ مثلاً پہلے فقرے کو اوپر کے فقرے سے

ٹاکر پڑھیے تو پوری جہالت لگتی ہے۔

”یہی وجہ ہے کہ سرکارِ رسالت تکب علی اللہ علیہ وسلم کی وفات

کے بعد جب عرب کے جن قبیلوں نے ذکوۃ دینے سے انکار کیا تو جب

مردی اگر رضی اللہ عنہ نے ان سے کسی طرح جنگ کی بھیجے گا تو ان سے

لی جائے گا۔ حالانکہ وہ لوگ غلام پڑھتے تھے اور عدا اور رسول کا انکار

کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکوۃ کے بغیر غلام، روزہ اور ایمان

کی ضمانت، سب بیکار ہیں۔ یہ بھی لکھا نہیں تھا کہ یہی کیا جاسکتا ہے۔

اسی طرح آخری فقرے سے پہلے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت، انہی صلی اللہ

علیہ وسلم کی دو حدیں ہیں اور حضرت عمرؓ کا ایک قول بھی نقل کیا تھا جو میرے بیان کی

توضیح کر دے گا، مگر نگاہِ انتخاب اس پر پوری تہمت کو چھوڑ گئی۔ یہ کرتب بھی ان

ہندوؤں کے جو ہمارے ہاں علم دینی کے شعلہ ہندو تہذیب کے ہمارے ہاں تھے ہیں۔
 پھر اسی کتاب میں جو ایک کتب خانہ خطبہ اس موضوع پر موجود ہے کہ میں اس
 کتاب میں اصل کس اسلام دایاں سے بحث کر رہا ہوں ملاحظہ ہو خطبہ نمبر ۱۰۔
 اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ ایک تو ہے وہ قانونی اسلام جس سے
 فقہ اور شعلہ بحث کرتے ہیں۔ میں کا حاصل صرف یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص اس
 کی آخری سرحد کو پار نہ کرے اس کو خارج از ملت، غیر از ان تہذیب و معاشرتی
 حقوق سے محروم نہیں کیا جاسکتا جو اسلام نے مسلمانوں کو دیے ہیں۔ دوسرا وہ
 حقیقی اسلام دایاں ہے جس پر آخرت میں آدمی کے ایمان یا کفر کا فیصلہ ہو
 گا۔ میں نے ان دونوں کا فرق واضح کرتے ہوئے اس خطبہ میں یہ بتایا ہے کہ عبادت
 کی صورت کا اصل مقصود معرفتِ ربی قسم کے مسلمان بنانا کہ جو خود کو نہ تھا، بلکہ ان
 کے اندر وہ حقیقی ایمان پیدا کرنا تھا جس میں اخلاص اور اطاعت اور غلامیت کی
 نعمت پائی جاتی ہو۔ اس کے بعد میں نے مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ
 تم صرف اس اسلام پر قانع نہ ہو جاؤ جس کی آخری سرحد پار کرنے سے پہلے کوئی
 ملحق نہیں کا فرد کہہ سکے، بلکہ اس اسلام دایاں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کرو
 جس سے خدا کے ہاں تم واقعی ایک شخص اور دنیا داروں میں قرار پا سکو۔ میری یہ
 ساری بحث اگر ملحق صاحبان پڑھ لیتے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ یہ کتاب میں نے
 اصل کس فرض کے لیے لکھی ہے اور پھر اس کتاب کا ایک ایک نقطہ شہادت
 دہا کر اقل سے لے کر اکثر تک اس کے سارے خطبوں میں وہی فرض میرے پیش
 نظر رہا ہے۔ مگر شخصوں کو اس سے کیا بحث کہ کتاب اور اس کے مصنف کا دیکھا
 کیا ہے۔ ان کو تو تلاش ایسے اقوال کی تھی جنہیں سیاق و سباق سے الگ کر کے ایک
 فتویٰ نکال دیا جس کے۔ ان کے لیے فتویٰ ایک دینی حکم نہیں ہے جسے مانگنے کے لیے
 تحقیق کی ضرورت ہو، بلکہ ایک نقطہ ہے جس کو لوگوں سے ذاتی رنجشوں کا اظہار کرنے
 کے لیے وہ جب ضرورت محسوس کرتے ہیں استعمال کر لیتے ہیں۔

ہیں شخص کو علم سے کچھ بھی نہیں جو اسے کسی کتاب کی کسی عبارت کا مطلب
 شخص کرنے سے پہلے کتاب کے موضوع کو سمجھنا چاہیے۔ یہ کتاب فقہ عالم کلام کے
 موضوع پر نہیں ہے۔ یہ تو سب کی زبان میں نہیں لکھی گئی ہے۔ اس میں مستند زیر بحث
 پر نہیں ہے کہ دائرۃ اس علم کی انہی سرحدیں کیا ہیں اور کس حالات میں ایک شخص پر تہ
 یا غرض الوقت قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہ تو نصیحت کی ایک کتاب سچے شخص کا مقصد
 خدا کے بندوں کو فرماں برداری پر آگاہ و تفراتی ہے۔ روکن اور اصلاحی فی الخ
 کی تعلیم کرنا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ اس پر پادھتھے تھے کر میں اس طرح کی ایک کتاب میں
 مسلمانوں کو یہ تعلیم دلا کر نہاں، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب لفظ لکھی تم ان سب کو
 چھوڑ کر بھی مسلمان نہ ہو سکتے ہو؟ رہا بھائے خود ان اور عمل کے باہمی تعلق اور تکلف
 سلیوں کا مسئلہ تو اس باب میں اچھا مسلک نہیں پہنچے مضامین میں پوری وضاحت
 کے ساتھ بیان کر چکا ہوں جو خاص اسی موضوع پر نہیں لکھے ہیں۔ اس مسلک کو
 میری کتاب فقہیات معتدوم سے معلوم کرنے کے بھائے مضامین کے
 اور مشرقی فرقوں سے مستنبط کرنا اگر کوئی درانت نہیں؟

ابن الاثیر

۱۱ اگست ۱۳۵۷ھ



ایمان



• مشدداً ہونے کے لیے علم کی ضرورت

• مسلم اور کافر کا اصل فرق

• سوچنے کی باتیں

• لفظ حق کے معنی

• لازعتبہ اور لازعتیہ

• لازعتبہ پر ایمان لانے کا مقصد



مسلمان ہونے کے لیے علم کی ضرورت

اللہ کا سب سے بڑا احسان

ہر انسان پر اسلام ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ سے یہ بھتا ہے کہ دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ ہر مسلمان اس بات پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس کو ایمان اور اللہ پرستہ کی نعمت دی اس کو شامل کیا اور اسلام کی نعمت اس کو عطا کی خود اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے بندوں پر اپنا سب سے بڑا انعام قرار دیتا ہے جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے،

اَلْاِسْلَامُ اَكْبَرُ النَّسْلِ الْكُفْرُ وَفِیْهِ عَقْرٌ وَ اَلْاِسْلَامُ اَكْبَرُ النَّسْلِ
وَفِیْهِ نِسْبٌ لِّعَقْرِ الْاِسْلَامِ لَا فِیْهِ نِسْبٌ لِّعَقْرِ الْاِسْلَامِ (۳۱)

”اگرچہ میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے مگر تمہارے لیے اس بات کو پسند کرنا کہ تمہارا دین اسلام ہو۔“

احسان شناسی کا تقاضا

یہ احسان بھی اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرمایا ہے اس کا حق اس کا ادا کرنا آپ پر فرض ہے کہوں کہ جو شخص کسی کے احسان کا حق ادا نہیں کرتا وہ احسان فراموش ہوتا ہے اور سب سے بڑا احسان فراموشی ہے کہ انسان اپنے خدا کے احسان کا حق بخوشی ادا نہ کرے۔ اب آپ پر بھی لگے کہ خدا کے احسان کا حق کس طرح ادا کیا جائے؟ میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ جب خدا نے آپ کو امت محمدیہ میں شامل کیا ہے تو اس کے احسان کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ علیہ وسلم کے ہر سے پیرو میں سب

خدا نے آپ کو مسلمانوں کی حقّت میں شامل کیا ہے تو اس کی اس مہربانی کا حق آپ اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ آپ ہر ایک سے مسلمان نہیں۔ اس کے سوا خدا کے اس اسماعیل عظیم کا حق آپ اور کسی طرح ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہ حق اگر آپ نے ادا نہ کیا تو ہتکار خدا کا اسماعیل چھوڑنا ہی بڑا اس کی اسماعیل (اموشی کا وبال بھی ہوگا) خدا ہم سب کو اس وبال سے بچائے۔ آمین۔

مسلمان بننے کے لیے پہلا قدم

اس کے بعد آپ دوسرا سوال یہ کریں گے کہ کڑی پتلا مسلمان کس طرح بن سکتا ہے؟ اس کا جواب بہت تفصیل پہاڑتا ہے اور آئندہ حصہ کے خطوط میں اسی کا ایک ایک پتلا آپ کے سامنے پوری تشریح کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ لیکن ان کے خطوط میں بھی آپ کے سامنے وہ چیزیں ہیں کہ انہوں نے مسلمان بننے کے لیے سب سے مقدم ہے، ان کو اس راستہ کا سب سے پہلا قدم کہنا چاہیے۔
کیا مسلمان نسل کا نام ہے؟

لہذا دعا پر زور ڈال کر سوچیں کہ آپ مسلمان کا لفظ جو بولتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا انسان یاں کے بیٹے سے؟ اسلام؟ ساتھ لے کر آتا ہے؟ کیا ایک شخص صرف اس بنا پر مسلمان ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا اور مسلمان کا پوتا ہے؟ کیا مسلمان بھی اسی طرح مسلمان پیدا ہوتا ہے جس طرح ایک بچہ کا بچہ یا بچہ پیدا ہوتا ہے؟ ایک راجپوت کا بیٹا راجپوت، اور ایک شہزاد کا شہزاد، کیا مسلمان کسی نسل یا ذات پر مبنی کا نام ہے کہ جس طرح ایک انگریز کسی انگریز کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے انگریز ہوتا ہے؟ اور ایک ہماٹ، ہماٹ قوم میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہماٹ ہوتا ہے؟ اسی طرح ایک مسلمان، صرف اس وجہ سے مسلمان ہو کہ وہ مسلمان نامی قوم میں پیدا ہوا ہے؟ یہ سوالات جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ان کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ سچ کہیں گے تا کہ نہیں صاحب! مسلمان اس کو نہیں کہتے، مسلمان نسل کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتا بلکہ اسلام

لانے سے مسلمان بننا ہے، اور اگر وہ اسلام کو چھوڑ دے تو مسلمان نہیں رہتا ایک
 شخص بخود یہ بھی ہو یا راجھوت، انگریز ہو یا جہاٹ، پنجابی ہو یا حبشی، سب اُس نے
 اسلام قبول کیا تو مسلمانوں میں شامل ہو جاتے گا۔ اور ایک دوسرا شخص جو مسلمان
 کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اگر وہ اسلام کی پیروی چھوڑ دے تو وہ مسلمانوں کی جماعت
 سے خارج ہو جاتے گا، یہاں چھوڑ دے تو کھڑا ہو یا پٹھان کا۔

کیوں صحرات آپ میرے سوالات کا بھی جواب دیں گے؟ اچھا تو اب
 خود آپ ہی کے جواب سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ خدا کی یہ سب سے بڑی نعمت
 یعنی مسلمان ہونے کی نعمت جو آپ کو حاصل ہے، یہ کوئی نسی پھیر نہیں ہے کہ
 ماں باپ سے ولادت میں یہ خود بخود آپ کو حاصل ہو جاتے اور خود بخود تمام عمر
 آپ کے ساتھ لگی رہے، خواہ آپ اس کی پرہیزگاری یاد کریں۔ بلکہ یہی نعمت ہے
 کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے خود آپ کی کوشش شرط ہے۔ اگر آپ کوشش
 کر کے اسے حاصل کریں تو آپ کو مل سکتی ہے اور اگر آپ اس کی پرہیزگاری تو
 یہ آپ سے چھین بھی سکتی ہے، معافی اللہ۔

اسلام لانے کا مطلب

اس بات کے بڑھنے۔ آپ کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے آدمی مسلمان بننا ہے۔
 سوال یہ ہے کہ اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اسلام لانے کا یہ مطلب ہے
 کہ جو آدمی تین زبان سے کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں یا مسلمان ہی گیا ہوں، وہ
 مسلمان ہے؟ یا اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں طوطا، اکسیر، کچھنگاری، بھیر
 بھیر، مسکرت کے چند متر پڑھتا ہے اسی طرح ایک شخص عربی کے چند
 فقرے بھیر بھیر کہے اور تین زبان سے ادا کرے اور اسے وہ مسلمان ہو گیا؟ آپ خود
 بتائیں کہ اس سوال کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ بھی کہیں گے کہ اسلام کا
 کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کو آدمی
 جان کر، سمجھ کر، دل سے قبول کرے، اور اس کے مطابق عمل کرے۔ یہاں لکھ کر

وہ مسلمان ہے اور جو ایسا نہ کہے وہ مسلمان نہیں ہے۔

پہلی ضرورت۔ علم

یہ جواب جو آپ دی گئے، اس سے خود بخود بات کھل گئی کہ اسلام پہلے علم کا نام ہے اور علم کے ہونے پر عمل کا نام ہے۔ ایک شخص علم کے بغیر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لے لیا ہو مگر اسے ایمان نہیں کہہ سکتے۔ ایک شخص علم کے بغیر ہوا ہو سکتا ہے، کیوں کہ وہ ہمارے پیدا ہوا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر ایک شخص علم کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ مسلمان پیدا ہونے سے مسلمان نہیں ہوا کہ بلکہ علم سے ہوا ہے۔ سبب تک اس کو یہ علم نہ ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، وہ اس پر ایمان کیسے لا سکتا ہے اور اس کے مطابق عمل کیسے کر سکتا ہے؟ اور سبب وہ یہاں کہ ایمان لے کر ایمان ہی نہ لایا تو مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ پس معلوم ہوا کہ جہالت کے ساتھ مسلمان ہونا اور مسلمان رہنا غیر ممکن ہے۔ ہر شخص جو مسلمان کے گھروں میں پیدا ہوا ہے، اس کا نام مسلمانوں کا رہا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ کھڑے پہنتا ہے اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ بلکہ مسلمان درحقیقت معرفت وہ شخص ہے جو اسلام کو جانتا ہو اور پھر جان بوجھ کر اس کو مانا ہو۔ ایک کافر اور ایک مسلمان میں اصلی فرق نام کا نہیں کہ وہ نام پر مشابہ ہے بلکہ ایمان کا ہے، اس لیے وہ کافر ہے اور یہ مسلمان۔ اسی طرح ایک کافر اور ایک مسلمان میں اصلی فرق لباس کا بھی نہیں ہے کہ وہ دھوئی یا نہ دھتا ہے اور یہ پاجامہ پہنتا ہے، اس لیے وہ کافر ہے اور یہ مسلمان۔ بلکہ اصلی فرق ان دونوں کے درمیان علم کا ہے۔ وہ کافر اس لیے ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ خدا اور جو عالم کا اس سے اور اس کا خدا اور جو عالم سے کیا تعلق ہے، اور مطابق کی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرنے کا سیدھا راستہ کیا ہے۔ اگر بھی سوال ایک مسلمان کے بچے کا بھی ہو تو بتاؤ کہ اس میں اور ایک فرق کیا چیز کی بنا پر فرق کہتے ہو، اور کیوں یہ کہتے ہو کہ وہ تو کافر ہے اور یہ مسلمان ہے۔

عظمت، یہ بات بھٹائی کہ وہ ہوں اس کو خدا کا ننگا کر ٹھیک اور ٹھیک سے دل
 سے اس پر غور کیجیے۔ آپ کو خوب اچھی طرح سمجھ جیتا چاہیے کہ خدا کی سب سے
 بڑی نعمت میں یہ آپ شکر اور اس صفتِ معنی کا اظہار کرتے ہیں، اس کا حاصل بڑا
 اور حاصل نہ ہوتا، دونوں باتیں اسی طرح موقوف ہیں۔ اگر علم نہ ہو تو یہ نعمت آدمی کو
 حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر حضور کی بہت حاصل ہو بھی جائے تو جہالت کی
 بنا پر ہر وقت یہ خطرہ ہے کہ یہ علم دشمن نعمت، اس کے ہاتھ سے چل جائے گی۔
 بعض نادانی کی بنا پر وہ اپنے نزدیک رہ بھٹتا رہے گا کہ میں ابھی تک مسلمان ہوں
 حالانکہ وہ حقیقت میں مسلمان نہ ہو گا۔ جو شخص یہ جانتا ہی نہ ہو کہ اسلام اور کفر میں
 کیا فرق ہے، اور اسلام اور شرک میں کیا امتیاز ہے، اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے
 جیسے کوئی شخص اندھیرے میں ایک پگڑی باندھ کر چل رہا ہو۔ جو مسکن ہے کہ یہ وہی گھر
 بدچلتے چلتے خود اس کے قدم کسی دوسرے راستے کی طرف مڑ جائیں اور اس کو گھر
 بھی نہ ہو کر کسی سیدھی راہ سے ہٹ گیا ہوں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راستے ہی
 کوئی دھماکا کھڑا ہوتا ہے اور اس سے کچھ کراہے میں، تم اندھیرے ہی دانت
 بٹول گئے، اکثر اسی قسمی منزل تک پہنچا دوں۔ بھانہ اندھیرے کا سفر خود اپنی
 آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا کہ یہ وہ راستہ کونسا ہے۔ اس لیے نادانی کے ساتھ
 اپنا ہاتھ اس دھماکے ہاتھ میں دے دے گا اور وہ اس کو ہٹا کر کہیں سے کہیں
 لے جائے گا۔ یہ خطرات اس شخص کو اسی لیے تو پیش آتے ہیں کہ اس کے پاس خود
 کوئی روشنی نہیں، چاند اور خود اپنے راستے کے نشانات کو نہیں دیکھ سکتا۔
 اگر اس کے پاس روشنی موجود ہو تو ظہر ہے کہ وہی راستہ بٹولے گا اور وہ کوئی
 دوسرا اس کو بھٹکا سکے گا۔ میں اسی پر قیاس کر لیجیے کہ مسلمان کے لیے سب سے
 بڑا خطرہ اگر کوئی ہے تو یہی کہ وہ خود اسلام کی تعلیم سے ناواقف ہو، خود یہ دیکھتا
 ہو کہ قرآن کیا سکھاتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات دے گئے ہیں۔
 اس جہالت کی وجہ سے وہ خود بھی بھٹک سکتا ہے اور دوسرے دھماکا بھی اس کو

ہوتا سکتے ہیں لیکن اگر اس کے پاس علم کی روشنی ہو تو وہ زندگی کے ہر قدم پر اسلام کے سیدھے راستے کو دیکھ سکے گا، ہر قدم پر کلز اور شرک اور گمراہی اور فسق و فجور کے جو شیطانی راستے بھی میں آئیں گے ان کو جہاں کہاں سے بھی سکے گا، اور جو کوئی راستے میں اس کو پہکانے والا ملے گا تو اس کی مدد داتی ہیں یا شکر وہ خود بخود جاننا کہہ رہا ہے، اس کو ایسا ہی ہے، اس کی پیروی کرنا چاہیے۔

علم کی اہمیت

جہاں تو یہ علم میں کی ضرورت نہیں آپ سے بیان کر رہا ہوں، اس پر تمہارے اور تمہاری اولاد کے مسلمان ہونے اور مسلمان رہنے کا انحصار ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اس سے بچہ پروائی کی ہلکتے۔ تم اپنی کھیتی باڑی کے کام میں غفلت نہیں کرتے، اپنی زراعت کو برباد دیتے اور اپنی فصلوں کی حفاظت کرنے میں غفلت نہیں کرتے، اپنے مویشیوں کو چارہ دیتے میں غفلت نہیں کرتے۔ اپنے بچے کے کھانوں میں غفلت نہیں کرتے، بعض اس لیے کہ اگر غفلت کرو گے تو بچوں کے مر جانے کے اور جان جیسی عزیز چیز ضائع ہو جائے گی۔ پھر مجھے بتاؤ اگر اس علم کے حاصل کرنا میں کیوں غفلت کرتے ہو میں پر تمہارے مسلمان بننے اور مسلمان رہنے کا دار و مدار ہے؟ کیا اس میں یہ خطرو نہیں کہ ایمان جیسی عزیز چیز ضائع ہو جائے گی؟ کیا ایمان، ایمان سے زیادہ عزیز چیز نہیں ہے؟ تم جان کی حفاظت کرنے والی چیزوں کے لیے جتنا وقت اور جتنی محنت صرف کرتے ہو کیا اس وقت اور محنت کا درمیان محض بھی ایمان کی حفاظت کرنے والی چیزوں کے لیے صرف نہیں کر سکتے؟

خیر کم سے کم نہیں کہتا کہ تم میں سے ہر شخص مولوی بنے، بڑی بڑی کتابیں پڑھے اور اپنی عمر کے دس بارہ سال چھٹے میں صرف کر دے۔ مسلمان بننے کے لیے اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ خیر صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میں کا ہر شخص طاعت و ان کے جو میں گنتوں میں سے صرف ایک گنتہ علم دین سیکھنے میں صرف کرے۔ کم از کم اتنا

علم ہر مسلمان پختہ اور پڑھ لکھ اور جون کو حاصل ہونا چاہیے کہ قرآن میں حصہ کے لیے
 اللہ پر تعلیم لے کر آکا سجدہ اس کا ثبوت ہدایہ ہدایت ہے، نیچے صلی اللہ علیہ وسلم میں
 چیز کو شائے کے لیے اور اس کی جگہ جو چیز قائم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے
 اس کو صلی اللہ علیہ وسلم اس خاص طریق زندگی سے واقف ہو جائے جو اسلام
 نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ اتنے علم کے لیے کچھ بہت زیادہ وقت کی ضرورت
 نہیں ہے، اور اگر ایسا عرصہ ہو تو اس کے لیے ایک گھنٹہ روز نکال کر مشکل
 نہیں۔



مسلم اور کافر کا اصلی فرق

مسلم اور کافر میں فرق کیوں؟

ایسا نہیں ہے کہ ہر مسلمان اپنے نزدیک رہتا ہے اور آپ بھی ضرور ایسا ہی سمجھتے ہوں گے کہ مسلمان کا درجہ کافر سے اونچا ہے۔ مسلمان کو خدا پسند کرتا ہے اور کافر کو کٹا پسند کرتا ہے۔ مسلمان خدا کے پاس بخشا جانے کا اور کافر کی بخشش نہ ہونگی۔ مسلمان جنت میں جائے گا اور کافر دوزخ میں جائے گا۔ آج میں جانتا ہوں کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ مسلمان اور کافر میں اتنا بڑا فرق کیوں ہوتا ہے؟ کافر بھی آدمی کی اولاد ہے اور تم بھی۔ کافر بھی ایسا ہی انسان ہے جیسے تم ہو۔ وہ بھی تمہارے ہی جیسے باحق پاؤں، اچھا کان رکھتا ہے۔ وہ بھی اسی ہوا میں سانس لیتا ہے۔ یہی پانی پیتا ہے۔ اسی ذریعہ پر لپکتا ہے۔ یہی پیداوار کھاتا ہے۔ اسی طرح پیدا ہوتا ہے اور اسی طرح مرے گا۔ اسی خدا نے اس کو بھی پیدا کیا ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ پھر اگر کیوں اس کا درجہ نیچا ہے اور تمہارا اونچا؟ انہیں کیوں جنت ملے گی اور وہ کیوں دوزخ میں ڈالا جائے گا؟

کیا صرف نام کافر ہی ہے؟

یہ بہت بڑا سوچنے کی ہے۔ آدمی اور آدمی میں اتنا بڑا فرق صرف اتنی سی بات سے کو نہیں بن سکتا کہ تم عہد شکن اور عہد شکنی اور ایسے ہی دوسرے ٹکڑوں سے ٹکڑا کر رہے جاتے ہو اور وہ دینی دیاں اور کرتار سنگھ اور ابرہن جیسے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ یا تم قتل کر رہے ہو اور وہ نہیں کرتا۔ یا تم گوشت کھاتے

ہو اور وہ نہیں اکتا۔ اللہ تعالیٰ جس لئے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے اور جو سب کو پروردگار ہے ایسا علم تو کبھی نہیں کر سکتا کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی مخلوق کا جتنی فرق کرے اور ایک بندے کو جنت میں بھیجے اور دوسرے کو جہنم میں بھیجے۔

اصل فرق۔ اسلام اور کفر

سب سے بات نہیں ہے تو پھر خود کرو کہ دونوں میں اصل فرق کیا ہے؟ اس کا جواب صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں میں اصل فرق اسلام اور کفر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسلام کے معنی خدا کی فرمائیں برداری کے ہیں، اور کفر کے معنی خدا کی نافرمانی کے۔ مسلمان اور کافروں انسان ہیں، دونوں خدا کے بندے ہیں۔ مگر ایک انسان اس لیے افسوسناک ہو جاتا ہے کہ اپنے مالک کی نافرمانی ہے، اس کے حکم کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کے اہتمام سے لڑتا ہے۔ اور دوسرا انسان اس لیے افسوسناک وجہ سے گر جاتا ہے کہ وہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا۔ انسانی کی فرمائیں برداری نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے مسلمان سے خدا خوش ہوتا ہے اور کافر سے ناراض۔ مسلمان کو جنت دینے کا وعدہ کرتا ہے اور کافر کو جہنم دینے کا وعدہ دیتا ہے۔

فرق کی وجہ۔ علم اور عمل

اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو کافر سے جدا کرنے والی صرف دو چیزیں ہیں: ایک علم، دوسرا عمل۔ یعنی پہلے تو اسے یہ جاننا چاہیے کہ اس کا مالک کون ہے؟ اس کے احکام کیا ہیں؟ اس کی مرضی پر چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ کئی کالوں سے وہ خوش ہوتا ہے اور کئی کالوں سے ناراض ہوتا ہے؟ پھر سب سے باتیں معلوم ہو جائیں تو دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مالک کا نظم بنا دے۔ جو مالک کی مرضی ہو اس پر چلے اور جو اپنی مرضی ہو اس کو چھوڑ دے۔ اگر اس کا دل ایک کام کو چاہے اور مالک کا حکم اس کے خلاف ہو تو اپنے دل کی

بات نہ دے اور ملک کی بات مان لے۔ اگر ایک کام اس کو اچھا معلوم ہوتا ہے اور ملک کہنے کو نہ چاہتا ہے تو اسے ٹھاکا ہے۔ اور اگر دوسرا کام اسے ٹھاکا معلوم ہوتا ہے مگر ملک کہے کو نہ چاہتا ہے تو اسے اچھا ہی کہے۔ اگر ایک کام میں اسے نقصان نظر آتا ہو اور ملک کا حکم ہو کہ اسے کیا جائے تو یہاں ہے اس میں ہمارے اور مال کا کتنا ہی نقصان ہو وہ اس کو مردود کہہ دیا جھوٹا ہے۔ اگر دوسرا کام میں اس کو فائدہ نظر آتا ہو اور ملک کا حکم ہو کہ اسے نہ کیا جائے تو خواہ دنیا بھر کی دولتیں ہی اس کام میں کیوں نہ ملتی ہو وہ اس کام کو پرگز نہ کرے۔

یہ علم اور عقل ہے جس کی وجہ سے مسلمان خدا کا پیلا بندہ بن جاتا ہے اور اس پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے اور خدا اس کو عزت عطا کرتا ہے۔ کافر یہ علم نہیں رکھتا اور علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کا عمل بھی بے ثمر نہیں ہوتا، اس لیے وہ خدا کا ہمراہی نہیں بن سکتا اور خدا اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اب خود ہی انصاف سے کام لے کر سوچ کر یہ شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، مگر ویسا ہی ہمراہی ہو جیسا ایک کافر ہوتا ہے، اور ویسا ہی تاثر بھی ہو جیسا ایک کافر ہوتا ہے تو بعض نام اور لباس n کہنے لے بیٹھ کے فرق کی وجہ سے وہ کافر کے مقابل میں کس طرح افضل ہو سکتا ہے اور کس بنا پر دنیا اور آخرت میں خدا کی رحمت کا حق دار ہو سکتا ہے؟ اسلام کسی فعل یا ایمان یا ایمان کی کام نہیں ہے کہ باپ سے بیٹے کو اور بیٹے سے پرانے کو آپ ہی آپ مل جائے۔ یہاں بات ایسی ہے کہ برہمن کا لڑکا چاہے کبسا ہی ہمراہی ہو ان کیسے ہی بڑے کام کو مکرر دہرایا ہی ہوگا، لیکن کدو بھی کے گھر بیٹا ہوا ہے اور ان کی ذات کا ہے۔ اور چار کا لڑکا چاہے علم اور عقل کے لحاظ سے ہر طرح اس سے بڑا ہو کہ وہ چھاپا ہی رہے گا، لیکن کدو کے گھر بیٹا بن جاتا ہے اور کہیں ہے۔ یہاں تو خدا نے اپنی کتاب میں صاف فرما دیا ہے کہ اِنَّ الْاَنْفُسَ لَتَكْفُرُ عَنِ اٰمَانِہَا وَلَیْسَ لَهَا رَہْمًا (الحجرات ۱۳) یعنی جو خدا کو زیادہ پسند ہے اور اس کی زیادہ قربان بردار ہے

کن ہے، وہی خدا کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ ایک بہت پرست کے گھر پیدا ہوئے۔ مگر انہوں نے خدا کو پہچانا اور اس کی قربانی کی۔ اس لیے خدا نے ان کو ساری دنیا کا امام بنا دیا۔ حضرت نوحؑ کا لڑکا ایک گھر کے گھر پیدا ہوا، مگر اس نے خدا کو پہچانا اور اس کی قربانی کی، اس لیے خدا نے اس کے خاندان کی کچھ پرہیزگار اور اچھے ایسا مذاہب دیا جس پر دنیا صحبت کرتی ہے۔ پس خوب اچھی طرح بھڑو کر خدا کے نزدیک انسان اور انسان میں جو کچھ بھی فرق ہے وہ ظلم اور غفل کے لحاظ سے ہے۔ دنیا میں بھی اور حکومت میں بھی اس کی رحمت صرف انہیں کے لیے ہے جو اس کو پہچانتے ہیں، اور اس کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کو چلتے ہیں، اور اس کی قربان پرستاری کرتے ہیں۔ یہی لوگوں میں یہ صفت نہیں ہے ان کے نام خواہ عہد انشا اور عہد الرضیٰ ہوں، یا دین دیوان اور کئی تار سنگو خدا کے نزدیک ان دونوں میں کوئی فرق نہیں بلکہ ان کو اس کی رحمت سے کوئی حق نہیں پہنچتا۔

کچھ مسلمان فریال کیوں؟

صحابہ کرامؓ آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور قصداً ایمان ہے کہ مسلمان پر خدا کی رحمت ہوتی ہے، مگر خدا آٹھویں کہوں کر دیکھو، کیا خدا کی رحمت تم پر چلتی ہو یا ہے؟ آخرت میں جو کچھ تم گاہ تو تم جہنم میں دیکھو گے، مگر اس دنیا میں تمہارا جو حال ہے اس پر نظر ڈالو۔ اس ہندوستان میں تم نوکر وڑ ہو، تمہاری اتنی بڑی تعداد ہے کہ اگر ایک ایک شخص ایک ایک ٹکڑی پیچھے تو پہاڑی جانتے۔ لیکن یہاں رہتے مسلمان موجود ہیں وہاں کفار حکومت کر رہے ہیں۔ تمہاری گردنیں ان کی ٹانگوں میں ہیں کہ ہر صبح چاہی تمہیں موڑ دیں۔ تمہارا سر جو خدا کے سوا کسی کے ہاتھ نہ چلکتا تھا اب انہوں نے آگے جھک رہا ہے۔ تمہاری

لے خیر، یہ کہ یہ عظمت اس زمانے میں ٹکے گئے تھے جب ہندوستان تقسیم نہ ہوئی تھی۔

عزت جس پر اللہ کا فضل کی کوئی ہمت نہ کر سکتا تھا، آج وہ خاک میں مل رہی ہے۔
 تھا اور اللہ بھی پیشوا و چاہی رہتا تھا، اب وہ بچا ہوتا ہے اور کفر کے انگلیں
 ہے۔ بھلاست اور انکس اور قرض داری نے ہر جگہ تم کو ذلیل و خوار کر رکھا ہے۔
 کیا یہ خدا کی رحمت ہے؟ اگر یہ رحمت نہیں ہے، بلکہ کھٹکنا تھا غضب ہے، تو
 کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمان اور اس پر خدا کا غضب نازل ہو! مسلمان اور
 ذلیل ہو! مسلمان اور ظلم ہو! یہ تو ایسی ناممکن بات ہے جیسے کوئی چیز سفید ہو
 ہو اور سیاہ بھی۔ سب مسلمان خدا کا محبوب ہوتا ہے تو خدا کا محبوب دنیا میں
 ذلیل و خوار کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا قہور بادشاہ تھا اور خدا ظالم ہے کہ تم کو اس کا حق
 پہنچا تو اور اس کی فرائض برداری کرو، اور وہ تافرانوں کو تم پر حاکم بنا دے، اور تم کو
 فرائض برداری کے معائنہ میں سزا دے؟ اگر تھا یا ایمان ہے کہ خدا ظالم نہیں
 ہے، اور اگر تم یقین رکھتے ہو کہ خدا کی فرائض برداری کا بدلہ دے گا تو نہیں ہی سکتا
 تو پھر تمہیں ماننا ہے کہ اگر مسلمان ہونے کا دعویٰ جو تم کرتے ہو اسی میں کوئی لطف
 ہے۔ تھا اور ہم سرکاری کاغذات میں تو ضرور مسلمان لکھا ہوا ہے، مگر خدا کے
 ان انگریزوں سرکار کے دفتر کی سند پر فیصلہ نہیں ہوتا، خدا اپنا دفتر الگ رکھتا
 ہے، وہیں تلاش کرو کہ تھا اور ہم فرائض برداری میں لکھا ہوا ہے یا تافرانوں
 میں؟

خدا نے تمہارے پاس کتاب بھیجی تاکہ تم اس کتاب کو فتح کر اپنے مالک
 کو پہنچاؤ اور اس کی فرائض برداری کا طریقہ معلوم کرو۔ کیا تم نے کبھی یہ معلوم کرنے
 کی کوشش کی کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے اپنے نبی کو تمہارے پاس
 بھیجا تاکہ تمہیں مسلمان بننے کا طریقہ سکھائے۔ کیا تم نے کبھی یہ معلوم کرنے کی
 کوشش کی کہ اس کے نبی نے کیا سکھایا ہے؟ خدا نے تم کو دنیا اور آخرت میں عزت
 حاصل کرنے کا طریقہ بتایا۔ کیا تم اس طریقہ پر چلتے ہو؟ خدا نے کھول کھول کر بتایا
 کہ کوئی سے کام چاہا ہے۔ مسلمان دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوتا ہے۔ کیا تم

ایسے کاموں سے بچتے ہو: تاؤ قصاص سے پاس اس کا کیا خطاب ہے؟ اگر تم راستے ہو
 کہ تو تم نے خدا کی کتاب اور اس کے نیک کی زندگی سے علم حاصل کیا اور دامن کے
 بتائے ہوئے طریقے کی پیروی کی، تو تم مسلمان ہوئے کب کہ تمہیں اس کا اندازہ ہے؟
 جیسے تم مسلمان ہو دیا، اسی احمد تمہیں دل دے گا، اور دیا ہی احمد آخرت میں بھی لے گا
 ہو گا۔

میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مسلمان اور کافر میں علم اور عمل کے سوا کوئی فرق
 نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کا علم اور عمل دیا ہی ہے جیسا کافر کا ہے، اور وہ اپنے آپ
 کو مسلمان کہتا ہے، تو بالکل جھوٹ کہتا ہے۔ کافر قرآن کو نہیں پڑھتا اور میں جانتا کہ
 اس میں کیا لکھا ہے۔ یہی حال اگر مسلمان کا بھی ہو تو وہ مسلمان کیوں کہتا ہے؟ کافر
 نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے اور آپ نے خدا کیسے پہنچے
 کا سیدھا راستہ کیا بتایا ہے۔ اگر مسلمان بھی آپ کی طرح بد وقت ہو تو وہ مسلمان کیسے
 جتا؟ کافر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نے اپنی مرضی پر چلتا ہے۔ مسلمان بھی اگر آپ کی
 طرح خود سر اور آزاد ہو، اسی کی طرح اپنے ذاتی خیالات اور اپنی طاقت پر چلتا رہا
 ہو، اسی کی طرح خدا سے بے پروا اور اپنی خواہش کا بندہ ہو تو اسے اپنے آپ کو
 مسلمان و خدا کا فرماں بردار کہنے کا کیا حق ہے؟ کافر عقل و حرام کی تیز بینی کرتا
 اور میں کام میں اپنے نزدیک قائم رہا اللہ بد کہتا ہے اس کی اختیار کر لیتا ہے،
 چاہے خدا کے نزدیک وہ عقل ہو یا حرام۔ یہی بدتے اگر مسلمان کا ہو تو اس میں
 اچھا کافر میں کیا فرق تھا؟ غرض یہ ہے کہ سب مسلمان بھی اسلام کے علم سے اتنا
 ہی گورا ہو جتنا کافر ہوتا ہے، اور سب مسلمان بھی وہ سب کے لیے جو کافر کرتا
 ہے تو اس کو کافر کے مقابلہ میں کیوں فضیلت حاصل ہو، اور اس کا شر بھی کافر
 جیسا کیوں نہ ہو؟ یہ ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو ٹھٹھکے دل سے غور کرنا چاہیگا۔
 غور کا مقام

میرے عزیز بھائیو! کہیں یہ نہ بھی دیکھتا کہ میں مسلمانوں کو کافر بنانے چلا ہوں۔

نہیں، میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ میں خود بھی سوچتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ ہم
 میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر آکر اس طرح کی رحمت سے کیوں محروم ہو گئے ہیں؟
 ہم ہر طرف سے کیوں محبتی، ازل سے وہی ہیں؟ میں کو ہم کھلا، میں خدا کے ان فرشتوں
 بند سے کہتے ہیں کہ ہم ہر ملک غالب کیوں ہیں؟ اور ہم جو فرشتوں پر مدار چھوٹے کا کوئی
 کہتے ہیں، ہر ملک مطلوب کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جتنا زیادہ خود
 کیا، اتنا ہی مجھے یقین ہوتا ہوا گیا کہ ہم ہیں اور قدرت میں اس نام کا فرق نہ کیا ہے، اور
 ہم بھی خدا سے عظمت اور اس سے بڑے کوئی اور اس کی ان فرشتوں میں کھائی سے کم نہیں
 ہیں۔ خصوصاً سابق ہم میں انہیں میں عزت ہے، مگر اس کی وجہ سے ہم کسی اسی کے
 مستحق نہیں ہیں، بلکہ سزا کے مستحق ہیں۔ کیوں کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن خدا کی کتاب
 ہے اور ہم اس کے ساتھ رہنا تو کہتے ہیں، مگر کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور ہر ان کی پیروی ہے اس طرح جانتے ہیں
 جیسے کافر جانتا ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ محمد نے خدا نے بعثت کی ہے، اور نبوت
 کھانے اور کھانے والے کو ہم نے کائنات میں دلا ہے، شکر کھانے اور کھانے والے
 کو بدترین عزم قرار دیا ہے، غیبت کو اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار
 ہے، اصل اللہ نے بھائی اور بدکاری پر سخت عذاب کی دھمکی دی ہے، مگر یہ بچاؤ
 کے بعد بھی ہم کفار کی طرح یہ سب کام آنادی کے ساتھ کرتے ہیں، گوڑے ہیں خط
 کا کوئی خوف ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو کفار کے مقابلہ میں حق پرست سے بہت
 مسلمان بنے ہوئے نظر آتے ہیں، اس پر ہیں، انعام نہیں جاتا بلکہ سزا دی جاتی ہے۔
 کفار کا ہم پر ہر ملک میں ہوتا ہے، ہر ملک ہمارا ایک عشاء، اسی عزم کی سزا ہے کہ ہمیں اسلام
 کی نعمت دی گئی تھی اور ہم نے اس کی قدر نہ کی۔

اور وہ آیت کے بعد میں ہر ملک میں لے گیا ہے، اس لیے نہیں ہے کہ تم کو
 ملاست کروں۔ میں ملاست کرنے نہیں آتا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ تم کو کھوڑا
 کیا ہے اس کو چھوڑ دیا، اصل کرنے کی کچھ فکر کی جاتی ہے۔ کھوٹے ہوئے کو پالنے کی

فکر اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو معلوم ہو کہ اس کے پاس سے کیا چیز کوئی
 گئی ہے اور وہ کس چیز کی چیز ہے۔ اس لیے ہی تم کو جو نکلنے کی کوشش کرتا
 ہوں۔ اگر تم کو ہوش آجائے اور تم کو لو کہ حقیقت میں بہت قیمتی چیز تمہارے
 پاس تھی تو یہ چرتے۔ اس کے حاصل کرنے کی فکر کرو گے۔

مسئول علم کی فکر

ہاں تم بچے علم میں تم سے کہا تھا کہ مسلمان کو مسلمان ہونے کے لیے
 سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسلام کا علم ہے۔ ہر مسلمان کو معلوم
 ہونا چاہیے کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے، اور رسول پاک کا طریقہ کیا ہے، اسلام کس کو کہتے
 ہیں، اور کفر و اسلام میں اصل فرق کی باتوں کی وجہ سے ہے۔ اس علم کے بغیر کوئی
 شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مگر افسوس ہے کہ تم اسی علم کو حاصل کرنے کی فکر نہیں
 کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک تم کو اس میں نہیں ہوا اگر تم کتنی بڑی
 نصرت سے غور ہو۔ میرے بھائیوں ماں اپنے بچے کو ذرا دیر بھی اس وقت تک
 نہیں دیتی جب تک کہ وہ روک ٹوک نہیں۔ پیار سے کہ جب پیاس لگتی ہے تو
 وہ خود پانی ڈھونڈتا ہے، اور خدا اس کے لیے پانی پیدا بھی کر دیتا ہے۔ جب
 تم کو خود ہی پیاس نہ ہو تو پانی سے بھرا ہوا گواں بھی تمہارے پاس آجائے تو پھر
 ہے۔ پہلے تم کو خود گھننا چاہیے کہ میں نے سے ناواقف رہنے میں تمہارا کتنا بڑا
 نقصان ہے۔ خدا کی کتاب تمہارے پاس موجود ہے، مگر تم نہیں جانتے کہ اس
 میں کیا لکھا ہے۔ اس سے زیادہ نقصان کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ نماز تم
 پڑھتے ہو مگر تمہیں نہیں معلوم کہ اس نماز میں تم اپنے خدا کے سامنے کیا عرض کرتے
 ہو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ کھانا جس کے ذریعہ سے تم
 اسلام میں داخل ہوتے ہو، اس کے معنی تک تم کو معلوم نہیں اور تم نہیں جانتے
 کہ اس کلمہ کو پڑھنے کے ساتھ ہی تم پر کیا اثر داریاں عاید ہوتی ہیں۔ ایک مسلمان
 کے لیے کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ کھانے کے بل جانے

کا نقصان تم کو معلوم ہے، اور دیکھنا کہ اس نقصان کو معلوم ہے، اس نقصان کے
 علاج ہو جانے کا نقصان تم کو معلوم ہے، مگر اس نظام سے ناواقف ہونے کا
 نقصان تمہیں معلوم نہیں۔ جو بہتم کو اس نقصان کا احساس ہو گا تو تم خود اس کو
 کہہ رہے ہو اس نقصان سے بچاؤ۔ اور جو بہتم خود اس کو کہے تو اس سے بچاؤ تمہیں اس
 نقصان سے بچانے کا بھی انتظام ہو جائے گا۔



سوچنے کی باتیں

قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک

ہمارے دین اسلام دنیا میں اس وقت مسلمان ہیں وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا کلام ہر شکل معنوی و تمام قرینات سے پاک، ظہیک، ظہیک، ظہیک، ان الفاظ میں موجود ہے جن الفاظ میں وہ اللہ کے رسول پر آمرا تھا۔ اور دنیا میں اس وقت مسلمان ہیں وہ بد قسمت لوگ ہیں جو اپنے پاس اللہ کا کلام رکھتے ہیں اور پھر بھی اس کی برکتوں اور بے حدود حساب نعمتوں سے محروم ہیں۔ قرآن ان کے پاس اس لیے بھی لگایا تھا کہ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں، اللہ اس کو ملے کہ خدا کی زمین پر خدا کے قانون کی حکومت قائم کر دیں۔ وہ ان کو عزت اور طاقت بخشنے آیا تھا۔ وہ انھیں زمین پر خدا کا اصلی خلیفہ بنانے آیا تھا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب انھوں نے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کیا تو اس نے ان کو دنیا کا امام اور دنیا پر بھی دکھا دیا۔ مگر اب ان کے پاس اس کا معرِفہ اس کے سوا کچھ نہیں رہا کہ گھر میں اس کو رکھ کر جتن سہوتہ بھاگائیں، اس کی آیتوں کو لکھ کر گھر میں ہانڈھیں اور گھول کر پیئیں، اور محض ثواب کے لیے لکھ کر پڑھ لیا کریں۔ اب یہ اس سے اپنی زندگی کے معاملات میں ہدایت نہیں مانگتے۔ اس سے نہیں پوچھتے کہ ہمارے عقاید کیا ہونے چاہئیں؟ ہمارے اعمال کیا ہونے چاہئیں؟ ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہئیں؟ ہم کون ہیں کس طرح کریں؟ دینی اور دنیوی میں کس قانون کی پابندی کریں؟ خدا کے بندوں کے اور خود اپنے نفس

کے حقوق ہم پر کیا ہیں اور انہیں ہم کس طرح اٹھا کریں؟ ہمارے لیے حق کیا ہے اور باطل کیا؟ اطاعت ہمیں کس کی کرنی چاہیے اور نافرمانی کس کی؟ علق کس سے رکھنا چاہیے اور کس سے درگت چاہیے؟ ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون؟ ہمارے لیے عزت اور فلاح اور فتنے کس چیز میں ہے اور ذلت اور شاماری اور نقصان کس چیز میں؟ یہ ساری باتیں اسے مسلمانوں نے قرآن سے رو لی ہیں بھول دی ہیں۔ اس کے کاروں اور مشرکوں سے ملکر اور خود غرض لوگوں سے، اور غوطہ اندازوں کے شیطان سے ان باتوں کو پوچھتے ہیں اور انہیں کے کچھ پر چلتے ہیں اس لیے خدا کو چھوڑ کر دوسروں کے حکم پر چلتے گئے اور انہیں اتنا ہوا چاہیے وہی ان کا خواہاں اور اسی کو یہ آج جندوستان میں بھیجے اور یہاں میں، فلسطین اور شام میں، الجزائر اور کشمیر میں، ہر جگہ بری طرح جگت رہ رہی ہے۔ قرآن تو خیر کا سرچشمہ ہے۔ جتنی اور جیسی غیر تم اس سے مانگو گے یہ تمہیں دے گا۔ تم اس سے صاف ہی غفلت ہو گئے اور کھانسی بخار کا علاج اور مقدس کامیابی اور نوری کا حصول اور ایسی ہی چھوٹی ذلیل و بے حقیقت چیزیں مانگتے ہو تو یہی تمہیں ملے گی۔ اگر دنیا کی بادشاہی اور مذہب نے زمین کی حکومت مانگو گے تو وہ بھی ملے گی اور اگر عرشِ اعلیٰ کے قریب پہنچنا چاہو گے تو یہ تمہیں دیں بھی پہنچا دے گا۔ یہ تمہارے اپنے غرض کی بات ہے کہ تمہارے بھائی کی دو پونجی مانگتے ہیں، دو سو سو تو دیا بچھنے کے لیے بھی تیار ہے۔

سحرات، جو غم غریبیاں ہمارے بھائی مسلمان اٹھ کی اس کتاب پاک کے ساتھ کرتے ہیں وہ اس غم غم کے مزید ہیں کہ اگر یہ خود کسی دوسرے معاملہ میں کسی شخص کو ایسی حرکتیں کرتے دیکھیں تو اس کی ہنسی اڑائیں بلکہ اس کو بالکل قرار دیں۔ بتانے اگر کوئی شخص حکم سے نکلے گا کہ اسے کپڑے میں پیٹ کر لے میں اتار دے گا اسے ہاتھ میں گھول کر پی جھانے تو اسے آپ کیا کہیں گے اپنی آپ کو اس پر ہنسی نہ اٹھائے گی؟ اور آپ اسے یہ قوت نہ سمجھیں گے کہ اگر

بڑے حکیم نے آپ کے امراض کے لیے شفا اور رحمت کا جو بے نظیر نسخہ لکھ کر دیا ہے اس کے ساتھ آپ کی آنکھوں کے ساتھ ذاتِ دل ہی ملوک محمود ہے اور کسی کو اس پر شبہ نہیں آتی۔ کوئی نہیں سوچتا کہ نسخہ کے میں شک لے اور گھول کر پینے کی چیز نہیں بلکہ اس لیے جوتا ہے کہ اس کی حمایت کے مطابق دعا استعمال کی جائے۔

فہم قرآن اور عمل بالقرآن لازم ہے

جانتے ہیں اگر کوئی شخص بیمار ہو اور علمِ طب کی کوئی کتاب لے کر پڑھنے بیٹھ جائے اور یہ خیال کرے کہ میں اس کتاب کو پڑھ لیجئے سے بیماری ٹکڑ ہو جائیگی تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کیا آپ نہ کہیں کہ پھر اسے ہاگ لٹانے میں، اس کا علاج خراب ہو گیا ہے؟ مگر شایعہ نقل نے جو کتاب آپ کے امراض کا علاج کرنے کے لیے بھیجی ہے اس کے ساتھ آپ کا یہی برتاؤ ہے۔ آپ اس کو پڑھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ میں اس کے پڑھ لیجئے ہی سے تمام امراض ٹکڑ ہو جائیں گے، اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، وہاں ہجڑوں سے پرہیز کی ضرورت ہے ہی کوئی شہر جاری ہے۔ پھر آپ خود اپنے اوپر بھی دیکھ کر حکم کھیں نہیں لگاتے جو اس شخص پر لگاتے ہیں جو بیماری ٹکڑ کرنے کے لیے صرف علمِ طب کی کتاب پڑھ لیجئے کو کافی سمجھتا ہے؟

آپ کے پاس اگر کوئی خط کسی ایسی زبان میں آتا ہے جسے آپ دیکھتے ہو تو آپ روٹھے ہوئے جاتے ہیں کہ اس زبان کے جانتے والے سے اس کا مطلب پوچھیں۔ جب تک آپ اس کا مطلب نہیں جانتے آپ کو یقین نہیں آتا۔ یہ معمولی کاروبار کے خطوط کے ساتھ آپ کا برتاؤ ہے جن میں زیادہ سے زیادہ چار پیمبروں کا قائل ہو جاتا ہے۔ مگر خدا و کبریا کا جو خط آپ کے پاس آیا ہوا ہے اور جس میں آپ کے لیے دین و دنیا کے تمام قائل ہیں، اسے آپ اپنے پاس لے نہیں لے سکتے ہیں، اس کا مطلب سمجھنے کے لیے کوئی لے نہیں آتا

”اگر وہ تو نہ ہو اور انھیں بعض کتابوں کی پیروی پر قائم رہتے ہوں گے
 پس بھی کئی تھیں تو ان پر کمال سے منق بہ ستارہ زمین سے منق اُن؟
 مگر انھوں نے اللہ کی ان کتابوں پر ظلم کیا اور اس کا تجویز دیکھا کہ
 وَحُشِرَتْ عَلَيْهِمُ السُّورَةُ وَالْمُتَكِنُونَ
 وَخَسِبَ قَوْمٌ مِّنْهُمُ لَعْنَتُكَ يَا آلِهَتُهَا مَا لَكُم مِّنْ كَلْعَةٍ قَدِ ابْتَدِئْتُمْ
 اَمْلُوْا وَيَقْتُلُوْنَ الْفٰسِقِيْنَ وَخَسِرَ الْاَحْقَ ۚ ذٰلِكَ الَّذِیْ یُحٰسِرُ
 عَصَا اٰی كَانُوا یَعْتَكِفُوْنَ (۶۱۰)

”ان پر لعنت اور لعنت ہی مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب
 میں الجھ گئے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کر لے گئے تھے اور
 رخصیوں کو ناجائز قتل کرتے تھے اور اس لیے کہ وہ اللہ کے لڑائی جھگڑے
 سے دور رہنے لگے تھے۔“

پس جو کلام خدا کی کتاب رکھتی ہو اور پھر بھی ذلیل و خوار اور محکوم و مغلوب
 ہو تو کچھ عجیب کہ وہ ضرور کتاب الہی پر ظلم کر رہی ہے اور اس پر یہ سارا وبال اسی
 ظلم کا ہے۔ خدا کے اس غضب سے نہایت ڈالنے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں
 کہ اس کی کتاب کے ساتھ ظلم کرنا چھوڑ دیا جاتے اور اس کا حق ادا کرنے کی
 کوشش کی جاتے۔ اگر آپ اس کتاب و عظیم سے باز نہ آئیں گے تو آپ کی حالت
 ہرگز بدلنے کی خواہ آپ گاؤں گاؤں کاغذ کھول دیں اور آپ کا بچہ بچہ کو بھیاریٹ
 ہو جائے اور آپ بیچہ بیچہ کی طرح خود خواہی کہہ کہ کروڑ پتی ہی کیوں نہ رہے گی۔
 مسلمان کہہ جاتے ہیں

”حکومت ہر مسلمان کو سب سے پہلے جو چیز پہنچانی چاہیے وہ یہ ہے کہ مسلمان
 کچھ کس کو بھی اور مسئلہ کے معنی کیا ہیں۔ اگر انسان پر نہ جاتا ہو کہ وہ انسان؟
 کیا چیز ہے اور انسان و حیوان میں فرق کیا ہے تو وہ حیوانوں کی سی حرکات کرے گا
 اور اپنے آدمی ہونے کی قدر نہ کر سکے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو یہ نہ معلوم ہو کہ

مسلمان ہونے کے معنی کیا ہیں اور مسلم اور غیر مسلم میں امتیاز کس طرح ہوتا ہے تو وہ غیر مسلموں کی ہی حرکات کہہ گا اور اپنے مسلمان ہونے کی تعریف کرے گا۔ لہذا مسلمان کو اور مسلمان کے ہر نیچے کو اس بات سے واقف ہونا چاہیے کہ وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کے معنی کیا ہیں، مسلمان ہونے کے ساتھ ہی آزادی کی حیثیت میں کیا فرق واقع ہو رہا ہے، اس پر کیا ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، اور اسلام کے حدود کیا ہیں، ان کے اندر بندے سے آزادی مسلمان رہتا ہے اور جن کے باہر قدم رکھتے ہیں، مسلمانیت سے خارج ہو جاتا ہے چاہے وہ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا ہو۔

اسلام کے معنی

اسلام کے معنی ہی خدا کی امانت اور فرائض داری کے ساتھ آپ کو خدا کے پہرہ کر دینا۔ اسلام ہے۔ خدا کے مقابل میں اپنی آزادی و خود مختاری سے دست بردار ہو جانا۔ اسلام ہے۔ خدا کی بادشاہی و فرائض داری کے آگے تسلیم کر دینا۔ اسلام ہے۔ جو شخص اپنے مابین معاملات کو خدا کے حوالہ کر دے وہ مسلمان ہے۔ اور جو اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر خدا کے حوالے اور کے پہرہ کر دے وہ مسلمان نہیں ہے۔ خدا کے حوالہ کر لے یا خدا کے پہرہ کرنے کا مطلب ہے کہ خدا نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعے جو ہدایت بھیجی ہے اس کو قبول کیا ہمارے اس میں ہر چیز احکام کی ہمارے۔ اور خدا کی ہر معاملہ میں پیش کرتے اس میں صحت قرآن اور شہد رسول کی پیروی کی ہمارے۔ جو شخص اپنی عقل اور دنیا کے حکم سے اور خدا کے حوالہ کرے اس کی بات کو نیچے رکھتا ہے، اور ہر معاملہ میں خدا کی کتاب اور اس کے رسول سے پوچھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے، اور جو ہدایت وہاں سے ملے اس کو لے چھوڑتا ہے اور اس کے خلاف ہر چیز کو رد کر دیتا ہے، وہ اور مرتد ہی مسلمان ہے۔ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کے حوالہ کر دیا اور

اپنے کو خدا کے نذر کرنا ہی مسلمان ہونا ہے۔ اس کے برخلاف جو شخص قرآن اور مسجد و رسول پر انحصار نہیں کرتا بلکہ اپنے دل کا کہا کرتا ہے، یا آپ دادا ہے جو کچھ میں چاہتا ہوں اس کی پیروی کرتا ہے، یا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہو اس کے مطابق چلتا ہے، اور اپنے معاملات میں قرآن اور سنت سے دوریافت کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، یا اگر اسے معلوم ہو جائے کہ قرآن و سنت کی ہدایت یہ ہے اور پھر وہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ میری عقل اسے قبول نہیں کرتی اس لیے میں اس بات کو نہیں مانتا، یا آپ خاطر سے تو اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے لہذا میں اس کی پیروی نہ کروں گا، یا دنیا کا طریقہ ہی کے خلاف ہے لہذا میں اس کی پیروی کروں گا، تو ایسا شخص ہرگز مسلمان نہیں ہے۔

صورت کہتا ہے اگر اپنے کو مسلمان کہتا ہے۔

مسلمان کے فرائض

آپ ہیں وقت کرتے اور اقرار کرتے ہیں اور مسلمان ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اسی وقت گویا آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ کے لیے قانون مومن خدا کا قانون ہے، آپ کا ملکہ مومن خدا ہے، آپ کو اطمینان مومن خدا کی کہنی ہے، اور آپ کے نزدیک سنی مومن وہ ہے جو خدا کی کتاب اور اس کے رسول کے نزدیک سے معلوم ہو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ مسلمان ہوتے ہی خدا کے حق میں اپنی انکاری صورتوں کو ہٹا لیتے۔ اب آپ کو یہ کہنے کا حق ہی ضرور ہو کہ میری دانتیں یہ ہے، یا دنیا کا دستور یہ ہے، یا خاندان کا رواج یہ ہے، یا فلان صنعت یا فلان جنگ یہ فرماتے ہیں۔ خدا کے کلام اور اس کے رسول کی سنت کے مقابل میں اب ان میں سے کوئی چیز بھی آپ نہیں کہہ سکتے اب آپ کا کام یہ ہے کہ ہر چیز کو قرآن اور سنت کے سامنے پیش کریں جو کچھ اس کے مطابق ہیں قبول کریں، اور جو اس کے خلاف ہو اسے اٹھا کر پھینک دیں خواہ وہ کسی کی بات اور کسی کا طریقہ ہو۔ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنا اور

کلمہ طیبہ کے معنی

یہ اور بھی معلوم ہے کہ اس کی دائرۂ استعمال میں ایک کلمہ
بڑھ کر داخل ہوتا ہے۔ اور وہ کلمہ بھی کلمہ طیبہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ صرف
چند فقرے ہیں :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

”اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔“

ان الفاظ کو زبان سے ادا کرتے ہیں کوئی کلمہ ہے کلمہ جو ہوتا ہے۔ پہلے کلمہ
تھا، اب سہارا ہو گیا۔ پہلے باپ تھا، اب باپ ہو گیا۔ پہلے خدا کے غضب
کا مستحق تھا، اب اس کا پرانا ہو گیا۔ پہلے دوزخ میں ہمارے والد تھا، اب جنت کا
دردانہ اس کے لیے نکلیا۔ اور بہت عورت اسے ہی پر نہیں رہتی۔ اسی کلمہ کی
وجہ سے آدمی اور آدمی میں بھائی بھائی ہو جاتا ہے۔ جو اس کلمہ کے پڑھنے والے
ہیں وہ ایک امت ہوتے ہیں اور جو اس سے انکار کرتے ہیں وہ دوسری امت
ہو جاتے ہیں۔ باپ اگر کلمہ پڑھنے والا ہے اور بیٹا اس سے انکار کرتا ہے تو گویا
باپ باپ درہم اور بیٹا بیٹا درہم۔ باپ کی ہانسی سے اس بیٹے کو درد ملے گا۔
میں اور یہی تک اس سے پردہ کرنے لگیں گی۔ نیز شخص اگر کلمہ پڑھنے والا ہے

یعنی کلمہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ اگر بیٹے سے اس کا فرہانائی سے یہی پردہ کرے مگر
ملاہان ہوتے رکھنے والی مسلمان عورتیں اکثر ایسے ہاتھوں اور چٹائی کا شکار رہیں جو بیٹے سے

اور اس گہری بیانیہ بات ہے تو وہ اس کی اولاد تو اس گہرے ورثہ ہائے گہرے
گہری بیانیہ مطلب کا بیڑ صرف اس وجہ سے کہ گہر کو نہیں اتنا بیڑوں کا خیر بھی جانیگا۔
گویا گہری بیانیہ چیزیں گہریوں کو ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ اس بیڑوں کو
ایک دوسرے سے کاشت دیتی ہے۔ کٹی کر اس گہر کا زہا آتا ہے کہ خون اور
دھم کے رشتے بھی اس کے مقابل میں کچھ نہیں۔

آتش افروغیوں

اس بات اس بات پر غور کرو کہ آتش افروغی اور آگ میں جو جاتا
ہے وہ آگ کیوں جڑتا ہے؟ گہر میں ہے کیا؟ صرف چند حرفت ہی تو ہیں۔ نام
البتہ ام، و، اس اور ایسے ہی دو ہزار حرفت اور۔ ان حرفتوں کو خاک کر گروہ
سے نکال دیا تو کیا کوئی بھاؤ ہو جاتا ہے کہ آگ کی کاپی پائٹ جائے؟ آگ میں اور
آگ میں کیا ہیں اتنی ہی بات ہے زمین و آسمان کا فرق ہو سکتا ہے؟ میرے
بھائی، تم دیکھو کہ آگ کے تو قہار کی عقل خود کبر دے گی کہ خطہ نہ کھولے
اور زبان نہ کر چند حرفت بول دینے کی اتنی بڑی تاثیر نہیں ہو سکتی۔ بستہ دست شک
تو ضرور کہتے ہیں کہ میں ایک حشر بڑا دینے سے بھاڑ لی جائے گا، اسی فرق پر
جائے گی اس طرح اپنے گہر میں کہ ہمارے حشر کے معنی کی کسی کو خبر نہ ہو۔ کیوں کہ
کہتے ہیں کہ ساری تاثیریں حرفتوں میں ہے۔ وہ زبان سے نکلے اور ظہارت کے
دفعہ سے نکل گئے۔ مگر اسلام میں یہ بات نہیں ہے۔ یہاں اصل چیز معنی ہی الٹا
کی تاثیر معنوں سے ہے۔ معنی اگر زبانوں اور دہل میں نہ آتے تو ان کے اندر
سے قہار سے ظہارت، قہار سے اخلاق اور قہار سے اعمال نہ ملے، تو نہ سے
انقلاب بول دینے سے کچھ بھی اثر نہ ہوگا۔

اس بات کوئی ایک سوئی کی مثال سے نہیں سمجھائی۔ فریق کہ وہ نہیں فرق
گنتی ہے۔ اگر تم زبان سے روئی لطافت، روئی لطافت نکالتا شروع کرو، تو سوئی
گنتی بند ہوئی، یہاں ہے تم بات سمجھو، ایک لاکھ سو سو روئی لطافت کی پٹھان۔

ہاں اگر ملک میں مدنی گھر ہوا کر اوٹھ ہو گے تو سرکاری لکھی ہو ہو جائے گی۔ فرض کرو کہ تمہیں پچاس لک روپیہ ہے۔ اگر تم بیچے سے شام تک اپنی پانی پکارتے ہو تو پچاس روپیہ لگے گی۔ اپنی پانی کا ایک گھنٹہ لے کر پانی کو لے کر بیچے کی ساری گاہ فوری خریدی ہو جائے گی۔ فرض کرو کہ تم کو نوں گھر ہو جائے ہے۔ اس حال میں اگر تمہیں گھر دیں، بیٹھ گھر دیں کی تمہیں تم پر مبنی شروع کر دو گے تو تمہیں گھر دیں لگے ہیں کی نہ ہوگی۔ ان معاف کا پورا شام بنا کر پانی کو لے کر نوں گھر ہو جائے جائے گا۔ اس میں حال کوڑھ لگے گا بھی ہے۔ فقط چھ سات لفظ بول دینے سے آنا بڑا فرق ہے۔ پچاس لک روپیہ کا طرح سے مسئلہ ہو جائے، تپاک سے پاک ہو جائے، موٹو سے محبوب بن جائے، روزنی سے جلتی بن جائے۔ یہ فرق صرف اس طرح ہو گا کہ پہلے ان الفاظ کا مطلب گھر اور وہ مطلب تھا کہ سے دل میں آکر رہا ہے۔ پھر مطلب کو یہاں بوجھ کر سب تم ان الفاظ کو زبان سے نکالو تو تمہیں اچھی طرح یہ احساس ہو گا کہ تم اپنے خطا کے سامنے اور ساری دنیا کے سامنے کتنی بڑی بات کا اقرار کر رہے ہو اور اس اقرار سے تمہارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری آگئی ہے۔ پھر یہ گتے ہوئے جب تم نے اقرار کر لیا تو اس کے بعد تمہارے خطا کا پورا ذمہ داری ساری زندگی پر اس گھر کا قبضہ ہو رہا ہے۔ پھر تم کو اپنے خطا کا ذمہ داری کسی ایسی بات کو ہو گا کہ وہ خطا ہے جو اس گھر کے غلام ہو۔ پھر تم کو اپنے خطا کے لیے بالکل فیصلہ کر لینا ہے کہ یہ بات اس گھر کے غلام ہے وہ ہوگی ہے اور یہ گھر تھا ہے۔ پھر زندگی کے سامنے معاملات میں یہ گھر تھا اور اس گھر کا ہے۔ اس گھر کا اقرار کرنے کے بعد تم کا فرق کی طرح آزاد نہیں رہے کہ جو چاہو کرو۔ بلکہ اب تم اس گھر کے پابند ہو۔ جو وہ گھر اس کو کرتا ہے گا اور اس سے وہ خطا کہ اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس طرح گھر پڑھنے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، اور اس طرح گھر پڑھنے کی وجہ سے آدمی اللہ آدمی میں آنا بڑا فرق ہوتا ہے جس کا ذکر نہیں تھا ابھی تم سے کیا۔

تھامے ہاتھ پاؤں، تھوڑے روٹے روٹے، اور زچ اور آسمان کا ایک ایک فرقہ ہیں
 کے سامنے تم نے جھوٹا اقرار کیا، تمہارے خلاف خدا کی علامت میں گواہی دیگا،
 اور تم ایسی بے ایمان کے عالم میں وہاں کھڑے ہو گے کہ ایک بھی گواہ تم کو مصافحہ پیش
 کرنے کے لیے نہ ملے گا۔ کوئی دلیل یا بیڑ و دان تمہاری طرف سے بیرونی کرنے
 والا نہ ہوگا، بلکہ خود دلیل ماحسبہ اور بیڑ و دان صاحب، احمد دنیا کی حالتوں میں قائلانہ
 کی انٹ پھیر کر کے پھرتے ہیں، یہ ہیں وہاں تمہاری ہی طرح سہلے میں کے عالم میں کھڑے
 ہوں گے۔ یہ علامت ایسی نہیں ہے جہاں تم جھوٹی گواہیاں اور جعلی دستاویزی پیش
 کر کے اور غلط بیرونی کر کے بچ جاؤ گے۔ دنیا کی پولیس سے تم اپنا جرم چھپا سکتے
 ہو، خدا کی پولیس سے نہیں چھپا سکتے۔ دنیا کی پولیس رشوت کھا سکتی ہے، خدا کی
 پولیس رشوت کھانے والی نہیں۔ دنیا کے گواہ جھوٹ بول سکتے ہیں، خدا کے گواہ
 باطل بچتے ہیں۔ دنیا کے حاکم بے انصافی کر سکتے ہیں، خدا انہما حاکم نہیں جو بے انصافی
 کرے۔ ہر خدا میں جہل میں ڈالے گا اس سے بچ کر بھاگنے کی بھی کوئی سوزنا نہیں
 ہے۔ خدا کے ساتھ جھوٹا اقرار نہ کرنا بہت بڑی بیوقوفی، سب سے بڑی بیوقوفی
 ہے۔ جب اقرار کرتے ہو تو خوب سوچ کر کر دو اور اس کو پتہ نہ کرو۔ خود تم
 پر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ خواہ تمہارا زبانی ہی اقرار کرو۔ کیونکہ خدا کی عقل ذاتی
 اقرار محض بیکار ہے۔

رسول کی رہنمائی کا اقرار

واللہ اعلم کہنے کے بعد تم محمد رسول اللہ کہتے ہو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم
 نے یہ تسلیم کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن وہ پیغمبر ہیں جن کے ذریعہ سے خدا نے
 اپنا قانون تمہارے پاس بھیجا ہے۔ خدا کو اپنا آقا اور شہنشاہ مان لینے کے بعد
 یہ معلوم ہونا ضروری تھا کہ اس شہنشاہ کے احکام کیا ہیں۔ ہم کون سے کام کریں
 ہیں سے وہ خوش ہوتا ہے اور کون سے کام نہ کریں ہیں سے وہ ناراض ہوتا ہے۔
 کس قانون پر چلنے سے وہ ہم کو نکٹھے گا اور اس کی مخالفت و ردی کرنے پر وہ ہم کو سزا

دیکھا کہ سب اپنی جگہ کے لیے جلائے ہوئے علی الاصلہ کلم کو اپنا سر
 مقرر کیا، آپ کے لیے جسے اپنی کتاب ہمارے پاس بھیجی، اور آپ نے علی کے
 علم کے مطابق زندگی بسر کرنے میں کوئی دوا کہ مسلمانوں کو اس طرح زندگی بسر کرنے کا
 پس جب آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرار کیا کہ جو قانون اور جو طریقہ حضور
 نے دیا ہے تم اس کی پیروی کرو گے، اور جو قانون اس کے خلاف ہے اس پر
 صحت بھیجے گے۔ یہ قرار کرنے کے بعد اگر تم نے حضور کے کہنے پر نہ مانا تو
 چھوڑ دیا اور دنیا کے قانون کو ماننے سے بڑھ کر چھوڑا۔ اس لیے ایسا کوئی
 نہ ہوگا، کیونکہ تم یہ قرار کر کے تو اس میں داخل ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 ہی کا دیا ہوا قانون حق ہے اس لیے اس کی پیروی کرے گے۔ اس قرار کی بدولت تو تم
 مسلمانوں کے بھائی بنے، اس کی بدولت تم نے آپ سے وراثت لیا، اس کی بدولت
 ایک مسلمان محدودیت سے تعاضد نکال چکا، اس کی بدولت تمہاری اولاد تمہاری جائیداد
 اولاد میں، اس کی بدولت تمہیں یہ حق ملا کہ تمام مسلمان تمہارے مددگار نہیں، تمہیں
 زکوٰۃ دیں، تمہاری پہلی مال اور عزت و ناموس کی حفاظت کا ذمہ لیں، اور ان سب
 کے باوجود تم نے اپنے اقرار کو رد کیا۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کسی کے ایمانی جو
 سکتا ہے؟ اگر تم نے اِنَّا اَعْلَمُ بِمَا نَفْسُکُمْ تَقُولُ اَللّٰہُ کے معنی سمجھتے ہو اور
 یہاں یہ کہہ کر اس کا اقرار کرتے ہو تو تم کو ہر حال میں خدا کے قانون کی پیروی کرنی چاہیے
 خواہ اس کی پیروی پر محمد کے لیے کوئی بڑی عیب اور عداوت اس دنیا میں نظر نہ
 آتی ہو۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی باتیں اور قیامت اور عداوت اور جہنم اور جہاد
 نہیں ہے اس لیے اس کے قانون کو توڑنا آسان ہے، اور گورنمنٹ کی باتیں،
 قیامت، عداوت اور جہنم اور جہاد ہے اس لیے اس کے قانون کو توڑنا مشکل ہے،
 ایسے شخص کے متعلق میں مانتا کہتا ہوں کہ وہ اِنَّا اَعْلَمُ بِمَا نَفْسُکُمْ تَقُولُ
 اَللّٰہُ کا چھوٹا اقرار کرتا ہے۔ اپنے خدا کو، ساتھی دنیا کو، تمام مسلمانوں کو اور خود
 اپنے نفس کو دھوکا دیتا ہے۔

انقرہ کی ذمہ داریاں

سہانچہ اور ریو سترہ، ابھی میں نے تمہارے سامنے لکھنے والے طبقہ کے معنی بیان کیے ہیں۔ اب اسی سلسلہ میں ایک اور چیز کی طرف تم کو توجہ دانا ہوں۔

تم اقرار کرتے ہو کہ انڈیا، تھیلہ اور ہیریز کا مالک ہے۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہاری جہاں تمہاری اپنی نہیں، تھیلہ کی ملک ہے۔ تھیلہ ہاتھ اپنے نہیں۔ تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان اور تمہارے جسم کا کوئی عضو تھیلہ اپنا نہیں۔ یہ نہ نہیں بلکہ کو تم سمجھتے ہو یہ جہاں تمہاری ہے تم غصہ سے جیتے ہو یہ مال اسباب میں سے تم غلامی اٹھاتے ہو ان میں سے بھی کوئی چیز تمہاری نہیں۔ ہیریز تھیلہ کی ملک ہے اور تھیلہ کی طرف سے غصہ کے طور پر تمہیں ملی ہے۔ اس بات کا اقرار کرنے کے بعد تمہیں یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ جہاں میری ہے، جسم میرا ہے، مال میرا ہے، اور غلام میری میری ہے، اور غلام میری میری ہے۔ دوسرے کو مالک کہنا اور میری کی چیز کو اپنی قرار دینا، بالکل ایک غلط بات ہے۔ اگر وہ حقیقت یہ بات ہے کہ دل سے مانتے ہو کہ میں سب چیزوں کا مالک تھیلہ ہی ہے تو اس سے خدا تعالیٰ خوف کرو کہ یہ نام جو جہاں میں۔ ایک ہے کہ سب مالک تھیلہ ہے اور اس نے اپنی ملکیت، مانت کے طور پر تمہارے حوالہ کی ہے تو جس طرح مالک کہتا ہے اسی طرح تمہیں ان چیزوں سے کام لینا چاہیے۔ اس کی مرضی کے خلاف ان سے کام لینے ہو تو وہ حوالہ کی کرتے ہو تم اپنے ان باتوں اور باتوں کو بھی اس کی بات کے خلاف جاننے کا حق نہیں رکھتے۔ تم ان آنکھوں سے بھی اس کی مرضی کے خلاف دیکھنے کا کام نہیں لے سکتے۔ تم کو اس پریشانی بھی کوئی ایسی چیز ڈالنے کا حق نہیں ہے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو۔ تمہیں ان باتوں اور ان باتوں کا تھیلہ پر بھی مالک کے منشا کے خلاف کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تمہاری چیزوں میں کو تم اپنی کہتے ہو اور تمہاری اولاد میں کو تم اپنی کہتے ہو یہ بھی غصہ اس لیے تمہاری ہی کہ تمہارے مالک کی دی ہوئی ہیں، لہذا تم کو ان سے بھی اپنی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ مالک

کے حکم کے مطابق ہی رجاؤں کو لکھا جائیگا۔ اگر اس کے خلاف کرو گے تو قہری
 عینیت کا صوبہ ہوگی۔ جس طرح دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنے والے کو تم
 بکتے ہو کرو۔ پس ایسا ہی ہے، اسی طرح اگر خدا کی دی ہوئی چیزوں کو تم اپنا کچھ کر
 اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرو گے، یا خدا کے سوا کسی اور کی مرضی کے مطابق
 سے کام لو گے تو یہی ہے ایمانی کا احکام تم پر بھی آئے گا۔ اگر مالک کی مرضی کے مطابق
 کام کرنے میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو چوکرے۔ جہاں جاتی ہے تو جانتے، ہاتھ
 پاؤں ڈالتے ہیں تو ٹوٹیں، اور وہ نقصان ہوتا ہے تو چوکرے۔ مال دیا گیا اور زیادہ ہو تو
 چوکرے، تمہیں کہیں تم ہو جس کی چیز ہے وہی اگر نقصان پہنچتا ہو تو اس کو
 حق ہے۔ ہاں اگر مالک کی مرضی کے خلاف تم کام کرو اور اس میں کسی چیز کا نقصان
 ہو تو بلاشبہ تم مجرم ہو گے، کیونکہ دوسرے کے مال کو تم نے غصب کیا۔ تم خود
 اپنی جان کے خلاف نہیں ہو۔ مالک کی مرضی کے مطابق جان دے گے تو مالک اس کا
 کر دے گا۔ اس کے خلاف کام کرنے سے جہاں دے گے تو بے ایمانی ہوگی۔

اسلام لانا غلط ہے احسان نہیں

دوسری بات یہ ہے کہ مالک نے جو چیز تمہیں دی ہے اس کو اگر تم مالک
 ہی کے کام میں صرف کرتے ہو تو کسی پر احسان نہیں کرتے۔ نہ مالک پر احسان ہے
 نہ کسی اور پر۔ تم نے اگر اس کی داغ بیل لکھ دیا، یا کچھ خدمت کی، یا جہاں دے دی ہو
 تمہارے نزدیک بہت بڑی چیز ہے، تب بھی کوئی احسان کسی پر نہیں کیا، نہ بڑا
 سے زیادہ جو کام تم نے کیا وہ میں انکار کرتا ہوں کہ مالک کا حق جو تم پر تھا وہ تم نے
 ادا کر دیا۔ یہ کون سی بات ہے کہ کوئی چھوٹے اور بڑے اور یہ چاہے
 کہ اس کی تعریفیں کی جائیں اور یہ سمجھ لیا کہ اس نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے میں پر
 اس کی بڑائی تسلیم کی جاسکتی ہے اور دیکھو کہ پچاس سال مالک کی داغ بیل لکھ کر
 یا کچھ خدمت کرنے کے بعد چھوٹا نہیں ہے، بلکہ خاکساری اختیار کرتا ہے۔
 فرماؤ گا کہ میرا پروردگار ہے۔ تعریف کی خواہش میں نے کی اور اس کی خاطر

کوئی کاہنہ کرنا، وہ عدا کے ہاں کسی اور کا حق درہا کیوں کر اس نے تو اپنے کام کا صلہ
دنیا ہی میں مانگا اور یہی دنیا کو مل بھی گیا۔

اللہ کا احسان اور جہاں روتی

بھائیو! اپنے ملک کا اصلی دیکھو کہ اپنی چیز تم سے ملتا ہے، اور پھر کہتا ہے
کہ چیز غنی نے تم سے خریدی ہے اور اس کا معاوضہ میں تمہیں دوں گا، اللہ اگر اس
بھائی کو دے کہ میں کوئی ملک اس سے خریدوں، تو ان میں، اللہ جہاں ہے کہ،

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّكُمْ اَنْتُمْ وَاٰلُكُمْ
وَالْمَلَائِكَةُ اَشْكُرُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ اٰتٰكُمْ
مِنْ فَضْلِهِ ۚ اَنْتُمْ تَشْكُرُوْنَ (۱۱)

اے اللہ کے ایمان والوں! تمہیں اور تمہارے گھرانے کے لوگوں کو اللہ نے

اس معاوضہ کی بات کہی ہے جس سے ہے؟

یہ تو ملک کا یہ تاؤ تمہارے ساتھ ہے۔ اب دیکھو اپنا تاؤ بھی دیکھو۔ جو چیز
ملک نے تم کو دی تھی اور میں کہ ملک نے پھر تم سے معاوضہ دے کر خرید لیا ہے
اس کو خریدوں کے اندر بیچتے ہو۔ نہایت دلیل معاوضہ ملے لے کر بیچتے ہو۔ ملک
کی مرضی کے خلاف تم سے کام لیتے ہیں اور تم کو لکھ کر ان کی خدمت کرتے ہو کہ گواہی
دے ہیں۔ تم اپنے وارث بیچتے ہو، اپنے باخدا وارث بیچتے ہو، اپنے جسم کی طاقتیں بیچتے
ہو، اور وہ سب بیچتے ہو جس کو خدا کے ذاتی خریدنا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر
بد اخلاق اور کیا جو سکتی ہے اپنی بیوی بیٹے کو بیچنا قانونی اور اخلاقی جرم ہے دنیا
میں اس پر دغا بازی اور فریب دہی کا مقدر چلا رہا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ خدا
کی عداوت میں اس پر مقدر نہیں چلا رہا ہے گا؟



کلید طیبہ اور کلید حبیثہ

برادری اسلام و پیغمبر علیہ السلام میں کلمہ حبیثہ کے متعلق میں نے آپ سے کہا تھا کہ کسی پھر اس کلمہ اور تشریح میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس سے کہ یہ کلمہ ہی اسلام کی بنیاد ہے، اسی کلمہ پر جسے کلمہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور کوئی شخص حقیقت میں مسلمان ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس کلمہ کو پڑھنے سے گریز نہ کرے، اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق نہ بنائے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں اس کلمہ کی تعریف اس طرح فرمائی ہے:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

وَالْجَنَّةِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

وَالْجَنَّةِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

وَالْجَنَّةِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

وَالْجَنَّةِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

وَالْجَنَّةِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

وَالْجَنَّةِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

وَالْجَنَّةِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

وَالْجَنَّةِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

وَالْجَنَّةِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

وَالْجَنَّةِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

وَالْجَنَّةِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

وَالْجَنَّةِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

وَالْجَنَّةِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

زیریں کر رہی ہوتی ہے۔ مثلاً میں آسمان تک پہنچ رہی ہوں۔ یہ
 اپنے آپ کے حکم سے پہلے پہل سے رہا ہے۔ یہ تین اشیاں ہے
 رہتا ہے کہ لوگ اس کے حق میں۔ اور اگر خیر کی مثال ایک ہفتہ اور صحت
 کی یہ ہے جو اس کی سطح سے اٹھ کر چل رہا ہے، اس کے لیے کوئی انتظام
 نہیں ہے۔ وہاں وہ نے ہاں کو اشارہ کیا کہ اب اس کی بنیاد پر وہاں کو
 وہاں میں ثابت ہوا کرتا ہے۔ اس کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ اشارہ کو
 اختیار ہے۔ وہاں ہے کہ ہے۔

یعنی اگر خیر کی مثال اس ہے۔ پہلے کوئی ایسی ذات کا اور صحت جو اس کی
 بنیاد پر اس میں خوب رہی ہوتی اور اس کی شامی آسمان تک پہنچ رہی ہوں اور جو
 ہر وقت اپنے پروردگار کے حکم سے پہلے پہل سے پہلے ہوتا ہے۔ اس کے
 برعکس اگر خیر میں خیرا استقامت اور صحت اور اس سے پہلے ایک ہفتہ اور صحت
 پیدا کرو اس میں اس کے آفرینہ آفرینہ ہے، اس کا ایک اشارہ ہی جو صحت اور
 ہے، کہ اس کی بنیاد پر اس میں ہے۔

یہ ایسی ہے۔ مثلاً اس ہے کہ اگر تم اس پر توجہ کرو تو تمہیں اس سے بڑا سبق ملے گا۔
 دیکھو، تمہارے سامنے وہ نور اسم کے وہ شعری کی مثالیں موجود ہیں۔ ایک تو یہ اسم
 کا اور صحت ہے۔ کتا اگر اس میں ہے۔ کتنی ہی ایک اشارہ ہے۔ کتنی اس کی
 میں پہلے پہل ہے۔ کتنے اپنے پہلے اس میں گئے ہیں۔ یہ بات اسے کہیں حاصل ہوگا
 اس لیے کہ اس کی گھٹی تعداد ہے، اس کو اور صحت پہنچے کا حق حاصل تھا، اور وہ
 حق آتا تھا تھا کہ اس نے اپنے حق کا دعویٰ کیا تو اس نے ہاں لے لیا، ہوا
 نے اس کی گری اور بات کی شکل کے لیے، غرض ہر چیز نے اس کے حق کو تسلیم کیا۔
 اور اس نے اس سے جو کچھ مانگا ہر ایک نے اس کو دیا۔ اس طرح وہ اپنے حق کے
 اور سے اتنا بڑا اور صحت ہی گیا اس کے لیے پہلے پہل سے اس نے ثابت بھی
 کر دیا کہ حقیت میں وہ اس قابل تھا کہ ایسا اور صحت ہے۔ اور اس میں آسمان کی

ساری قوتوں نے ٹی کر گراس کا ساتھ دیا تو کچھ بے جا نہیں کیا۔ بلکہ ان کو ایسا کرنا
 ہی چاہیے تھا۔ اس لیے کہ وہ قوتوں کو غلام بننے اور بڑھانے اور پکڑنے کی جو کشت
 زمین اور پانی اور ہوا اور دوسری چیزوں کے پاس ہے وہ اسی کام کے لیے توجہ
 کو ابھی ذات والے و ذرات کے کام آگئے۔

اس کے مقابل میں یہ سمجھنا اور خود رو ہونے ہیں۔ ان کی بساط ہی کیا
 ہے؟ خدا ہی ہیں، کہ ایک کپڑا کھاٹ لے۔ ختم اور پودے بنتے کہ ہوا کے ایک
 جھونکے سے ٹکڑھا ہائیں۔ داغ لگاؤ تو کائنات سے تھاری صبر ہیں۔ چکھو تو منکا منو
 غلاب کرویں۔ روز خدا بنائے کتنے پرانے ہوئے ہیں اور کتنے کھاٹے ہوتے ہیں۔
 ان کا یہ حال کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس حق کا وہ زور نہیں جو اتم کے پاس
 ہے۔ بسبب اس ذات کے درست نہیں، جو کتنے تو زمین، بلکہ پڑے پڑے آگ
 جاتی ہے انسان پودوں کو اپنے اندر چکڑے دیتی ہے۔ کچھ بدو پانی کر دیتا
 ہے۔ کچھ ہوا اپنے پاس سے سانس دے دیتی ہے۔ مگر زمین و آسمان کی کوئی
 چیز بھی ایسے پودوں کا حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اس لیے خدا زمین اپنے
 انسان کی جڑیں پیچھے دیتی ہے وہ پانی ان کو دل کھول کر غلام بناتا ہے اور وہ ان کے
 دل سے ان کو برہان چڑھاتی ہے۔ پھر بسبب اتنی ہی بساط پر یہ طبیعت پودے بڑا
 عمارت اور نہ ہر جگہ ہی کراٹھتی ہیں تو واقعی میں ثابت ہو جاتا ہے کہ زمین و آسمان
 کی طاقتیں ایسے پودے اگانے کے لیے نہیں تھیں۔ ان کو اتنی زحمت بھی ہی تربیت
 لی۔

ان دونوں مثالوں کو سامنے رکھو اور ہر کلاز طبیب اور کلاز طبیعت کے فرق پر

غور کرو۔

کلاز طبیب کیا ہے؟

کلاز طبیب کیا ہے؟ ایک ہی بات ہے۔ ایسی ہی بات کہ دنیا میں اس سے
 زیادہ ہی بات کوئی خبر نہیں سکتی۔ سارے جہاں کا خدا ایک خدا ہے۔ اس پیر

پر زمین اور آسمان کی ہر چیز گما ابی سے رہی ہے۔ یہ انسان اور جانور یہ درخت
 یہ پتھر یہ ریت کے قصبے اور پتھر جوئی ٹھہر رہے ہیں گنا سورت اور ساری چیزیں
 جو ہر وقت بھیل جوتی ہیں ان میں سے کون سی چیز ہے جس کو اللہ کے سوا کسی اور
 نے پیدا کیا ہو؟ جو اللہ کے سوا کسی اور کی تھرائی سے زندہ اور قائم رہ سکے؟ میں
 کو اللہ کے سوا کوئی اور ان کی رکھتا ہوں؟ میں جب یہ سارا جہاں اللہ کا پیدا کیا تھا
 ہے اور اللہ ہی کی حمایت سے قائم ہے اور اللہ ہی اس کا مالک اور حاکم ہے
 تو میں وقت تم کو لے کر اس جہاں میں اس ایک اللہ کے سوا کسی اور کی خدائی نہیں
 ہے تو زمین و آسمان کی ایک ایک چیز کا رہے گی کہ تو نے بالکل ہی بات کہہ۔ ہم
 سب خبر سے اس قول کی صداقت پر گواہ ہیں۔ جب تم اس کے آگے سر جھکاؤ گے تو
 کائنات کی ہر چیز تمہارے ساتھ جھک جائے گی، کیوں کہ ساری چیزیں ہیں اسی
 کی مملکت میں رہیں۔ جب تم اس کے قرائن کو بروی کہو گے تو زمین و آسمان کی ہر چیز
 تمہارا ساتھ دے گی، کیوں کہ سب میں تو اسی خدا کے قرائن بردار ہیں۔ جب تم اس
 کی راہ میں چلو گے تو تم ان کیلئے دیو کے بلکہ کائنات کا بے خود فکر تمہارے ساتھ چلا
 کیوں کہ آسمان کے صورت سے لے کر زمین کے ایک قطرے تک ہر چیز میری
 اس کی راہ میں تو چل رہی ہے۔ جب تم اس پر عبور رکھو گے تو کسی چھوٹی طاقت
 پر عبور نہ رکھو گے بلکہ اس عظیم شان طاقت پر عبور رکھو گے جو زمین و آسمان
 کے سارے مخلوق کی مالک ہے۔ (زمین میں سختی پر جب تم غور کرو گے تو تم
 کو معلوم ہو گا کہ اگر جب یہ زمین و آسمان اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائے
 زمین و آسمان کی ساری طاقتیں اس کا ساتھ دیں گی۔ دنیا سے لے کر کائنات تک
 نہ بھٹا اور ٹھٹھا ہی ہوا ہائے گا۔ اور کسی دیکھو کہ میں اسی دعووی میں
 کہ اس دنیا سے لے کر ہر چیز اللہ تعالیٰ نے یہی قول ہے کہ اگر یہ درخت ہے
 جس کی ہڈی زمین میں ہے جوئی میں اور شاخیں آسمان پر پہنچی جوتی ہیں اور ہر وقت
 خدا کے حکم سے بھل جاتا رہتا ہے۔

کلہ غیثت کیا ہے؟

اس کے مقابلے میں کلہ غیثت کو دیکھو۔ کلہ غیثت کیا چیز ہے؟ یہ کہ اس جہان کا کوئی خدا نہیں۔ یہ کہ ایک اللہ کے سوا کسی اور کی خدائی بھی ہے۔ خود کو تو اس سے بڑھ کر چھوٹی اور بے اصل بت اور کیا ہو سکتی ہے؟ زمین اور آسمان کی کون سی چیز اس پر گواہی دیتی ہے؟ دہریہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز کہتی ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ ہم کو اور تم کو ملایا ہے پس کیا ہے اللہ اسی خدا نے تم کو وہ زبان دی ہے جس سے تو نے جھوٹا کلمہ ہے۔ شرک کہتا ہے کہ خدائی میں دوسرے بھی اللہ کے شریک ہیں، دوسرے بھی مالک ہیں، دوسرے بھی قسطنیٰ بنائے اور بگاڑ سکے ہیں، دوسرے بھی فانی اور نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں، دوسرے بھی دُعا بھی شکر والے ہیں، دوسرے بھی نرازی، نفرتی کہنے والے ہیں، دوسرے بھی شک کے فانی ہیں، دوسرے بھی بھروسہ کرنے کے قابل ہیں، اس خدائی میں دوسروں کا حکم بھی پاتا ہے، اور اللہ کے سوا دوسروں کا (یعنی اور) حق نہیں، پیر کی کے فانی ہے۔ اس کے عباد میں زمین و آسمان کی ہر چیز کہتی ہے کہ تو بیکار جھوٹا ہے۔ ہر پرستگار کو کہہ رہا ہے کہ خلقت کے خلقات ہے۔ اب تم کو ذکر کرنے پر شخص اختیار کرے گا اور اس کے مطابق جو شخص زندگی بسر کرے گا، دنیا اور آخرت میں وہ کچھ کر پھل پھل سکے گا؟ اللہ تعالیٰ میری ہی سے ایسے لوگوں کو بھلتا دے رکھے ہے اور دنیا کا وہ ان سے کیا ہے؟ اس لیے زمین اور آسمان کی طاقتیں کسی نہ کسی طرح اس کو بھی پرورش کریں گی جس طرح وہ جھوٹا جھگڑا اور خود روپ دونوں کو بھی پرورش کرتی ہیں۔ انکی کائنات کی کوئی چیز بھی اس کا حق کچھ کس کا ساتھ دے گی اور نہ ہی طاقت کے ساتھ اس کی مدد بھی کرے گی۔ وہ انہی خود روپ و شکر کی طرح جو انہی کی مثال، انہی ناپ کے ساتھ بیان ہوتی ہے۔

نتائج کا فرق

یہی فرق دونوں کے پہلوں میں ہے۔ کلذیب سب کچھ کا اس سے
 بیٹھ اور مفید بھل ہی پیدا ہوں گے۔ دنیا میں اس سے اس کا نام ہوگا۔ نیک اور بھلائی
 اور انصاف کا بول بالا ہوگا اور خلق خدا اس سے فائدہ ہی اٹھائے گی۔ مگر کلذیبیت
 کی جتنی پرورش ہوگی اس سے خالص رشاخیں ہی نکلیں گی۔ اس میں کلمہ ہے کیلئے بھلائی
 آئیں گے۔ اس کی گسٹک میں دیر ہی ہوا ہوگا۔ دنیا میں اپنی آنکھیں بند کر لو۔
 یہاں کلذیب شرک و بدعت کا نذر ہے وہاں کیا ہو رہا ہے؟ آدمی کو کوئی پھاڑ
 کھانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ آبادیاں کی آبادیاں تباہ کرنے کے سامان ہو رہے
 ہیں۔ نہ پہلی گیس میں رہی ہیں۔ ایک قوم دوسری قوم کو بے ادبیت سے پرانی ہوئی ہے۔
 بھلاقت اور ہے وہ مکر و دلی کو نظام بناتا ہے، معرفت اس سے کہ اس کے جھکی
 دلی نور چین کر کھا ہائے۔ اور جکر ہو رہے ہوں اور پوس اور بیل اور چاکا
 کے نذر سے صوب کر رہے اور طاقت و کاظم بننے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ پھر ان کا
 کی اندلی حالت کیا ہے؟ اخلاق بد سے بد تر ہیں، گنہ پر شیطان بھی شرماتے ہیں
 و کام کر رہا ہے جو ہا نور بھی نہیں کرتے۔ نائی اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے ہٹاک
 کرتی ہیں کہ کہیں بچے ان کے پیش میں غلطی نہ ڈال دیں۔ شوہر اپنی بیویوں کو خود
 غیروں کی بھل میں دیتے ہیں تاکہ ان کی بیویوں ان کی بھل میں آئیں۔ نگہوں کے کلب
 بنائے جاتے ہیں جن میں مرد اور عورت ہا نوروں کی طرح رہتے ہیں ایک دوسرے کے
 سامنے بھرتے ہیں۔ اخیر سو کہ نہ دیکھ سے مڑیوں کا خون پٹے سے لپکتے ہیں، اور
 بل دار تاروں سے اس طرح خدمت لپکتے ہیں کہ گویا وہ ان کے کلمہ میں اور معرفت
 ان کی خدمت ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ غرض اس کلذیبیت سے جو پیدا ہیں
 یہاں پیدا ہوا ہے کاٹوں سے بھرا ہوا ہے اور جو بھل بھی اس میں لگا ہے کٹا
 اور نہ بچ ہی جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ان دونوں شاخوں کو یہاں لڑنے کے بعد آخر میں فرما تا ہے کہ۔

يَكُنْ بِكَ يَاشَعْبُ يَهُوذاَ مَعَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الشَّاهِدُ فِي الْغَيْبِ وَالْبَيِّنُ
فِي الشَّكِّ وَالْمُؤَيَّدُ بِالْحَقِّ وَالْمُؤَيَّدُ بِالْحَقِّ وَالْمُؤَيَّدُ بِالْحَقِّ

یعنی کوثر عقیبہ جو لوگ ایمان لائیں گے اللہ ان کو ایک مضبوط قول کے ساتھ
دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات اور عطا فرمائے گا۔ اور ان کے ساتھ ہی وہ ظالم
لوگ جو کوثر عقیبہ کو نہیں گے اللہ ان کی ساری کوششوں کو بھٹکا دے گا۔ اس کی
کوئی سیدھا کام نہ کریں گے جس سے دنیا یا آخرت میں کوئی اچھا بھلا پیدا ہو۔
لکھ کر غور کرو!

بھائیو! کوثر عقیبہ اور کوثر عقیبہ کا فرق اور دونوں کے نیچے تم نے اس لیے باب
تمہیں سوال ضرور کرو گے کہ ہم تو کوثر عقیبہ کے ماننے والے ہیں، ہم کیا بات ہے
کہ ہم نہ پہنچتے ہیں نہ پہنچتے ہیں، اور اللہ جو کوثر عقیبہ کے ماننے والے ہیں نہ پہنچا
پہنچا ہے۔

اس کا جواب میرے دوست میرے دوست جواب دلوں گا اگر وہ آپ ہی سے کہی
میرے جواب پر فی الحال نہ ملے بلکہ اپنے دل سے پوچھ کر میرا جواب واقعی ہے یا
نہی۔

اولیٰ قیام کہہ ہی کرنا غلط ہے کہ آپ کوثر عقیبہ کو ماننے میں اور میری پہنچتے
ہیں نہ پہنچتے ہیں۔ کوثر عقیبہ کو ماننے کے معنی زبان سے لکھنے کے نہیں ہیں بلکہ
کے معنی دل سے ماننے کے ہیں اور اس طرح ماننے کے ہیں کہ اس کے غلط کوئی
معتقد آپ کے دل میں درج ہے اور اس کے غلط کوئی کام آپ نے جو نہ کرے
میرے بھائیو! خدا دا مجھے بتاؤ کیا خدا کی حقیقت میں کیا حال ہے؟ کیا وہ سب کو
ایسے شرکاء اور کافرانہ خیالات میں نہیں پھیلے ہوئے ہیں جو کوثر عقیبہ کے بالکل
غلط ہیں؟ کیا مسلمان کا سر خدا کے سوا دوسروں کے آگے نہیں جھک رہا ہے؟
کیا مسلمان دوسروں سے خوف نہیں کرتا؟ کیا وہ دوسروں کی مدد پر بہرہ ور نہیں
کرتا؟ کیا وہ دوسروں کو ذائقہ نہیں سمجھتا؟ کیا وہ خدا کے قانون کو سمجھتا ہے؟

کے قانون کی خوشی غرضی پر ہی نہیں کرتا، کیا اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے
 خدا تعالیٰ ہیں، جاگیرِ صاف، نہیں کہتے کہ ہم شرع کو نہیں مانتے بلکہ رسم و رواج کو مانتے
 ہیں، کیا قرآن ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جن کو دنیوی قانون کے لیے خدا تعالیٰ
 کی کسی دھم کو توڑنے میں ذرا سا کی نہیں ہے؟ کیا قرآن میں وہ لوگ موجود نہیں ہیں جن کو
 کفار کے غضب کا ڈر ہے مگر خدا کے غضب کا ڈر نہیں؟ جو کفار کی نظر میں تمام
 کرنے کے لیے سب کچھ کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، مگر خدا کی نظر میں تمام کرنے
 کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ جو کفار کی حکومت کو حکومت سمجھتے ہیں اور خدا کی حکومت
 کے حلقے انھیں کبھی بند بھی نہیں آتا، وہ بھی کہیں موجود ہے؟ خدا تعالیٰ بتاؤ کیا یہ
 واقعہ نہیں ہے؟ اگر یہ واقعہ ہے تو پھر کس منہ سے تم کہتے ہو کہ ہم کلمہ طیبہ کو ماننے
 والے ہیں اور اس کے باوجود ہم نہ ہنوتے پھرتے ہیں۔ پہلے بچتے دل سے ایمان تو لائے
 اور کلمہ طیبہ کے مطابق زندگی اختیار تو کر دی۔ پھر اگر وہ درخت درپیدا ہو کر زمین میں
 گہری جڑوں کے ساتھ بیٹھے والا اور آسمان تک پہنچا ہلے والا ہے تو وہاں لکڑی،
 مسافر لکڑی، اپنے خدا کو چھوڑ کر جتنا کس نے تعین غلط بات کا اطمینان دلایا۔

کیا کلمہ تنبیہ کو ماننے والے پہل بھول رہے ہیں؟

پھر آپ کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ جو کلمہ تنبیہ کو ماننے ہیں وہ واقعی دنیا میں
 بھل بھول رہے ہیں۔ کلمہ تنبیہ کو ماننے والے نہ کبھی چھوٹے چھوٹے ہیں نہ کبھی بھول
 بھول رہے ہیں۔ تم دولت کی کثرت، عیش و عشرت کے اسباب اور ظاہری شان و
 شوکت کو دیکھ کر کہتے ہو کہ وہ بھل بھول رہے ہیں۔ مگر ان کے دلوں سے جو
 کہتے ہیں جن کو اطمینان قلب و تسر ہے ان کے اوپر عیش کے سامان سے جو
 ہیں مگر ان کے دلوں میں آگ کی جھپٹیاں شعلہ رہی ہیں جو ان کو کس وقت میں
 نہیں پہنچے دہیں۔ خدا کے قانون کی خلاف ورزی نے ان کے گھروں کو دوزخ
 بنا رکھا ہے۔ انہیں ان میں دیکھو کہ جو پاپ اور مارک میں خود کشی کا کتنا انداز ہے۔
 حلاق کی کیسی کثرت ہے۔ فلسفے کس طرح گھٹ رہی ہیں اور گشتی ہمارے ہیں۔

مومن عیون نے کس طرح دکھائی ہفت نور کی زندگی میں تباہ کر دی ہیں مختلف طبقوں کے مومنین کوئی کہے یہ کونسی صفت کل کس پر پڑ ہے۔ حسد اور بغض اور دشمنی نے کس طرح تک پہنچائی جنس کے آدمیوں کو آپس میں لڑا رکھا ہے۔ عیش پسندی نے لوگوں کے لیے زندگی کو کس قدر تلخ بنا دیا ہے۔ اور بے ہوشی بے ہوشی نے عظیم انسان شہر کیا کو فتنہ سے روک کر کوئی شکاب جنت کھتا ہے۔ ان کے اندر دکھوں انسان کس مصیبت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا اسی کو بچنا اور بچونا کہتے ہیں؟ کیا یہ وہ جنت ہے جس میں تم شکاب کی نگاہ میں ملے ہو؟

میرے بھائیوں! یاد رکھو کہ خدا کا قول کبھی صحت میں نہیں جو کچھ حقیقت میں گزرتا ہے۔ سچا اور کوئی گمراہ نہیں جس کی پیروی کر کے انسان کو دنیا میں راحت اور آخرت میں سرخروئی حاصل ہو سکے۔ تم جس طرف چاہو نظر دوڑا کر دیکھ لو، اس کے خلاف تم کو کہیں کوئی چیز بدل سکے گی۔



کلہ طریقیہ ایمان لانے کا مقصد

ہمارا دلچسپ مقصد اس سے پہلے دو خطوں میں آپ کے سامنے لکھ چکے ہیں۔
مطلب یہاں کر چکا ہوں۔ آج میں اس سوال پر بحث کر چاہتا ہوں کہ اس کے بعد
وہاں لانے کا فائدہ اور اس کی ضرورت کیا ہے۔

ہر کام کا ایک مقصد ہے

یہ تو آپ جانتے ہی کہ ان کی ہر کام میں کیا ہے۔ کسی دکان میں کسی دکاندار
کے لئے کیا ہے۔ بے مرض، بے مقصد، بے فائدہ کوئی کام نہیں کیا کرتا۔ آپ جان
لیں دیکھتے ہی؟ اس لئے کہ پراس گئے۔ اگر کوئی چیز کے بعد بھی آپ کا وہی حال ہے
جو پہلے سے پہلے ہوتا ہے تو آپ ہرگز کوئی نہ نہیں۔ کیوں کریا ایک بے نتیجہ کام ہو گا۔
آپ کھا کھائیں کھاتے ہی؟ اس لئے کہ ہوسک دفع جو وہ آپ میں زندہ نہ ہو سکی
خاصہ پیدا ہو۔ اگر کھانا کھانے اور نہ کھانے کا نتیجہ ایک ہی ہو تو آپ بھی کہیں نہ
کرے بالکل ایک فضول کام ہے۔ یہاں ہی آپ دعا گو ہیں جیتے ہی؟ اس لئے کہ یہ دعا
نکد ہو جائے اور بعد ہی حاصل ہو۔ اگر دعا کی کر بھی یہ دعا کو ہی سال ہر روز دعا جیتے
سے پہلے تھا۔ تو آپ بھی کہیں گے کہ ایسی دعا جیتا ہے کہ ہے۔ آپ نہا مستی
آپنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ اس لئے کہ میں سے فکر اور بھل اور ترکاریاں پیدا ہوں۔
اگرچہ بونے پر بھی زمین سے کوئی چیز نہ آگئی تو آپ ہی چلانے اور کام کرنے اور
پانی دینے میں اپنی محنت ہرگز نہ کرتے۔ مرض آپ دنیا میں حکام بھی کرتے ہیں اس
میں ضرور کوئی دکانی مقصد ہوتا ہے۔ اگر محنت حاصل ہو تو آپ کہتے ہی کہ کام ایک

خود اگر مقصد حاصل نہ ہو تو آپ کہتے ہیں کہ کام ٹھیک نہیں چلا۔
 اگر چاہئے کہ مقصد

اس بات کو ذہن میں رکھیں اور میرے ایک ایک سوال کا جواب دیتے جائیے۔
 سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا صاحبانہ ہے؟ اس کا جواب آپ اس کے
 سامان کے نہیں دے سکتے کہ اگر چاہئے کہ مقصد یہ ہے کہ کافر اور مسلمان میں فرق ہو
 جائے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ فرق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے
 کہ کافر کی دعا ٹھیکیں ہوتی ہیں تو مسلمان کی دعا ٹھیکیں ہو جائیں؟ یا کافر کا ایک سر ہوتا
 ہے تو مسلمان کے دو سر ہو جائیں؟ آپ کہیں گے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ
 ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کافر کے اہم اور مسلمان کے اہم میں فرق ہو۔ کافر کا اہم
 یہ ہے کہ کائنات میں اس کی رحمت کے محروم ہو جائے اور کلام و شعرا و۔۔۔
 اور مسلمان کا اہم یہ ہے کہ اس کی خوشنودی اسے حاصل ہو اور کائنات میں وہ کائنات
 اللہ بنا کر دے۔

آخرت کی ناکامی و کامیابی

میں کہتا ہوں کہ یہ جواب آپ نے بالکل ٹھیک دیا۔ مگر مجھے بتائیے کہ آخرت
 کی چیز ہے؟ آخرت کی ناکامی و کامیابی سے کیا مطلب ہے؟ اور وہاں کامیابی
 اور کامیابی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جب تک میں اس بات کو نہ سمجھوں اس وقت
 تک آگے نہیں بڑھ سکتا۔

اس سوال کا جواب آپ کو دینے کی ضرورت نہیں۔ اس کا جواب پچھڑی
 دیا ہوا ہے کہ اگر دنیا مَبْدُوتٌ اَلْاٰخِرَةُ۔ یعنی دنیا اور آخرت دو الگ الگ
 چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی سلسلہ ہے جس کی ابتدا دنیا ہے اور انتہا آخرت۔
 ان دونوں میں وہی تسلسلہ ہے جو کھیتی اور فصل میں ہوتا ہے۔ آپ زمین میں بیج

فصل پر برکت کی ہوگی جس سے وہ دنیا میں تیار کر چکا ہے۔ جو کائنات اس نے بنائی تھی
 انہی کے استیوار سے پیشا ہوگا اور جو کائنات کے کچھ نہ بڑے پہل اس نے ڈالے تھے
 وہی اس کو کھانے پینے کے لیے یہی مطلب ہے۔ آخرت میں تاہم یہ معلوم ہونے لگا۔
 آخرت کی یہ شروع جوئی نے وہاں کی ہے اور یہی اس کے لیے ہے جس کی شرح
 صحت ہے۔ اس سے معلوم تھا کہ اس کی زندگی میں انسان کا ممبر اور ہر وہ ہونا اور
 اس کے اہم کام کا اہتمام اور اس کا اصل تجربہ ہے دنیا کی زندگی میں اس کے علم اور عمل
 کے کیا فائدہ ہونے لگا۔

کار اور مسلمان کے اہتمام میں فرق کیوں؟

یہ بات جب آپ نے بھولی تو ساقی ہی ساقی یہ بات بھی خود کھول کر دینی
 جاتی ہے کہ مسلمان اور کار کے اہتمام کا فرق یہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اہتمام
 کا فرق انکار ہی کے فرق کا تجربہ ہے۔ جب تک دنیا میں مسلمان اور کار کے علم و عمل کے
 درمیان فرق نہ ہوگا، آخرت میں بھی ان دونوں کے اہتمام کے درمیان فرق نہیں ہو
 سکتا۔ یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں ایک شخص کا علم اور عمل وہی ہو جو کار کا
 علم اور عمل ہے، اور پھر آخرت میں وہ اس اہتمام سے کچھ ہائے جو کار کا اہتمام ہے۔
 ہے۔

کار کا مقصد۔ علم و عمل کی درستی

اب پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کار پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ پہلے آپ
 نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ کار پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ کار کے اہتمام اور مسلمان
 کے اہتمام میں فرق نہ ہو، اب اہتمام اور آخرت کی یہ تشریح آپ نے کی ہے، اس کے
 بعد اب کہا جائے گا اب یہ پھر غور کرنا ہوگا۔ اب آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ کار پڑھنے
 کا مقصد دنیا میں انسان کے علم اور عمل کو درست کرنا ہے تاکہ آخرت میں اس کا اہتمام
 درست ہو۔ لیکن انسان کو دنیا میں اس کا کام سیکھنا ہے جس کے پہلے آخرت ہی
 اس کو کھانے پینے کی۔ اگر آدمی اس کام کو نہیں سیکھتا تو اس کو پانچ گانے کا طریقہ بھی

ہیں ہو سکتا۔ ہر وہ باغ لگانے کا کس طرح اور اخلاقت میں چل کر کسی چیز کے توڑنا
اور اگر آدمی اس کار کو زبان سے نہ دیتا ہے، مگر اس کا علم میں وہی رہتا ہے کہ
وہ پڑھنے والے کا علم تھا، اور اس کا عمل بھی ویسا ہی رہتا ہے جیسا کافر کا عمل تھا،
تو آپ کی عقل خود کہہ دے گی کہ ایسا کار پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں۔ کوئی وجہ نہیں
کہ ایسے شخص کا انجام کافر کے انجام سے مختلف ہو۔ زبان سے کفر نہ کرنا اس نے خدا
پر کوئی احسان نہیں کیا ہے کہ باغ لگانے کا طریقہ بھی وہ نہ دیکھے، باغ لگانے میں
ہیں، ساری عمر کھٹے ہی کھاتا رہے، اور پھر بھی اخلاقت میں اس کو پھلوں سے ملنا
بخا نہیں، باغ مل جائے۔ جیسا کہ میں پہلے کئی مثالیں دے کر بیان کر چکا ہوں، میں
کام کے کرنے اور نہ کرنے کا نتیجہ ایک ہی ہے وہ کام فضول اور بے معنی ہے۔ میں دعا
کو چنے کے بعد بھی بیمار کا وہی حال رہے ہو چیتے سے پہلے تھا، وہ دعا حقیقت
میں دعا ہی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کار پڑھنے والے آدمی کا علم اور عمل ایک ہی
کا وہی رہے ہو کہ وہ پڑھنے والے کا ہوتا ہے، تو ایسا کار پڑھنا محض بے معنی ہے،
سب دنیا میں کافر اور مسلم کی زندگی میں فرق نہ تھا تو اخلاقت میں ان کے انجام میں فرق
کیسے ہو سکتا ہے؟

کفر و تقیہ کو کس علم سمجھنا ہے؟

اب یہ سوال سامنے آتا ہے کہ وہ کونسا علم ہے جو کفر و تقیہ انسان کو سکھاتا
ہے؟ اور اس علم کو سمجھنے کے بعد مسلمان کے عمل اور کافر کے عمل میں کیا فرق ہو جاتا
ہے؟

۱۔ اللہ کی بندگی

دیکھیے پہلی بات میں اس کار سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہے کہ آپ
اللہ کے بندے ہیں اور کس کے بندے نہیں ہیں۔ یہ بات سب آپ کو معلوم ہو گئی
تو خود اللہ آپ کو یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ آپ میں کے بندے ہی، دنیا میں آپ
کو اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کی مرضی کے خلاف اگر آپ

ہمیں گے تو یہ اپنے آپ سے بے رغبت ہو گئی۔

۶۔ غمگینی پر روی

اس علم کے بعد دوسرا علم آپ کو کلمہ سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات جب آپ کو معلوم ہو گئی، تو اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی آپ کو خود بخود معلوم ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے دنیا کی کھیتی میں کاتھوں، اندھیرے، پتھروں کے بھانے پتھروں، اور ٹٹھے پتھروں کا بارغ لگایا جس طرح لکھا یا سجدہ کی طرح آپ کو بارغ لگایا یا پیچھے۔ اگر آپ اس طریقہ کی پیروی کریں گے تو آخرت میں آپ کو اچھی فصل ملے گی۔ اور اس کے خلاف عمل کریں گے تو دنیا میں کاٹھ پتھروں کے اور آخرت میں کاٹھ پتھروں کاٹھ بن جائیں گے۔

علم کے مطابق عمل بھی ہو

یہ علم حاصل ہونے کے بعد وہ نام ہے کہ آپ کا عمل بھی اس کے مطابق ہو اگر آپ کو یقین ہے کہ ایک دن مرے گا، اور مرے کے بعد میرا کس دوسری زندگی ہے، اور اس زندگی میں آپ کو اسی فصل پر گزار کرنا ہوگا جیسے آپ اس زندگی میں خدا کے جانشین گئے، تو پھر ہوتا ممکن ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہونے کے طریقے کو سمجھ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر لیں۔ وہاں میں آپ کھیتی باڑی کیوں کرتے ہیں، ۱۶ سی پتے کہ آپ کو یقین ہے کہ اگر کھیتی باڑی کی تو فائدہ پہوندا ہوگا، اور فائدہ پہوندا چھو تو بھوکے مر جائیں گے۔ اگر آپ کو اس بات کا یقین نہ ہوتا اور آپ سمجھتے کہ کھیتی باڑی کے بغیر ہی فائدہ پہوندا ہو جائے گا، فائدہ کے بغیر بھی آپ بھوک سے مر جائیں گے، تو ہرگز آپ کھیتی باڑی میں یہ محنت نہ کرتے جس کی پرانہ تعلیمات کو اپنی قیاس کر لیجیے۔ جو شخص زبان سے کہتا ہے کہ میں خدا کو اپنا مالک، اور رسولی پاکت کو خدا کا رسول مانتا ہوں، اور آخرت کی زندگی کو بھی مانتا ہوں، مگر عمل اس کا قرآن کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، اس کے متعلق یہ سمجھ لیجیے کہ وہ حقیقت اس کا ایمان کڑوا ہے نہیں

لوہیہ یقین پڑی کھیتی میں کاشت دکن کے ٹیسے اجمام کا ہے اگر وہ یہی یقین کر
 کی فصل تیار نہ کرنے کے ٹیسے اجمام کا بھی ہو تو وہ بھی اس کام میں غفلت نہ کرے۔
 کوئی شخص یہاں بوجھ کر پہنچے تو اس کا کٹھن نہیں ہوتا۔ کاسٹلور بھی جتنا ہے چھوٹی
 نہیں ہوتا اگر بوجھ کر پہنچا ہے اس سے کاسٹلور پیدا ہوں گے اور وہ کاسٹلور اس کو
 تعریف دیں گے۔ آپ یہاں بوجھ کر پہنچے تو اس کا انکار نہیں اٹھائے۔
 کہوں کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ جگہ ہے کہ۔ مگر ایک آٹھ آگ میں داخلہ دیتا ہے
 کہوں کہ اسے اچھو طرح معلوم نہیں ہے کہ اس کا اجمام کیا ہوگا۔





الم

○

• سلطان کسے کہتے ہیں؟

• وہابی کسٹ

• اسلام کا اصل معیار

• خدا کی اطاعت کس لیے؟

• دین اور شریعت

○

مسلمان کسے کہتے ہیں؟

ہمارے دین اسلام انکا ہیں، انکا کہنے کے ساتھ مسلمان کی صفات بیان کر دیں گے۔
یعنی یہ بتا دیں گے کہ مسلمان ہونے کے لیے کون سے کام ضروری ہیں، انکو ہی کو کم انکم کیا
ہوتا ہے اور کون مسلمان کہلائے جانے کے قابل ہیں۔

کفر کیا ہے اور اسلام کیا؟

اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ ہانا چاہیے کہ کفر کیا ہے
اور اسلام کیا ہے۔ کفر یہ ہے کہ کوئی خدا کی فرمائیں برداری سے انکار کر دے اور
اسلام یہ ہے کہ کوئی صرف خدا کا فرماں بردار ہو اور ہر اچھے طریقے، بات و قول اور حکم کو
ماننے سے انکار کر دے جو خدا کی بھی ہوئی ہو یا بت کے خلاف نہ ہو۔ اسلام اور کفر کا
یہ فرق اگر ان عمید میں صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے جتنا آج ضرورت ہے،

قَدْ تَبَيَّنَ قَدْرُ بَيِّنَاتِنَا أَشَدَّ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

انصاف و عدل کی بات، (آل عمران، ۱۸۴)

وہی جو خدا کی آیتوں پر ہوائی چاربت کے مطابق فیصلہ نہ کریں، اللہ ہی

فرمان دہن کا ہے۔

فیصلہ کرنے سے پہلے یہ نہیں سمجھ کر عدالت میں جھوٹا مقدمہ نہ لائے اس کا
فیصلہ خود انکی کتاب کے مطابق ہو۔ بلکہ وہ اصل میں سے ضروری وہ فیصلہ ہے جو ہر شخص
اپنی ذہنی میں قبول کرے اس کا ہے۔ ہر موقع پر قصاص سے مانگنے پر سوال آتا ہے کہ
کون کام کیا ہے؟ یا کیا ہوا ہے؟ اقلین بات اس طرح کی جانے یا اس طرح کی نہ ہونے

قانونِ معاہدہ میں یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا تمام ایسے وقتوں پر ایک طریقہ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت بتاتی ہے، اور دوسرا طریقہ انسان کے اپنے نفس کی خواہشات، یا باپ دادا کی رسمیں، یا انسانوں کے بنائے ہوئے قانون بتاتے ہیں۔ اب جو شخص خدا کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے کے مطابق کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ دراصل کفر کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اگر اس نے اپنی ساری زندگی ہی کے لیے یہی مشغلت اختیار کیا ہے تو وہ پہلا کافر ہے۔ اور اگر وہ بعض معاہدات میں تو خدا کی ہدایت کو اپنا ہو اور بعض میں اپنے نفس کی خواہشات کو یا دیکھ بھال کو یا انسانوں کے قانون کو خدا کے قانون پر ترجیح دیتا ہے تو جس قدر بھی وہ خدا کے قانون کی مخالفت کرتا ہے اسے کفر میں مبتلا ہے۔ کوئی آنصاف کافر ہے، کوئی کفر خانی کافر ہے، کسی میں دیکھا جاتا ہے اور کسی میں بیسواں حصہ۔ مگر جس جتنی خدا کے قانون سے مخالفت ہے اتنا ہی کفر بھی ہے۔

اسلام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کوئی معرفتِ خدا کا بندہ ہو۔ نفس کا بندہ نہ باپ دادا کا بندہ، نہ خاں خاں اور قبیلہ کا بندہ، نہ مولوی صاحب اور تھپڑیہ صاحب کا بندہ، نہ زمیندار صاحب اور تحصیلدار صاحب اور جیٹہ پٹ صاحب کا بندہ، نہ خدا کے سوا کسی اور صاحب کا بندہ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخْلَقُكُمْ وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ كُفْرًا وَتَعْبُدُونَ مَا تَكْفُرُونَ لَكُمْ دِينُ اللَّهِ أَنْتُمْ كُنْتُمْ كُفْرًا قُلْ كُنْتُمْ لَنَا كُفْرًا إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ أَنْ تَقُولُوا اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ كُفْرًا قُلْ كُنْتُمْ لَنَا كُفْرًا إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ (آل عمران، ۱۳۰)

”یعنی اے نبی! اللہ کے نام سے کہو کہ اگر آپ تم ایک ایسی بات پر ایمان لائے ہو جو آپ کا خدا ہے اور آپ کے دین میں کسی چیز کو بھی جو خدا سے ہے تو آپ بتائے ہیں، اور خدا کا بھی ہونے کی حیثیت سے نہیں، میں وہی بات کہتا

ہر چیز کی اطاعت کر رہی ہے۔ کوئی بھروسہ بھری اطاعت نہیں کرتا، کوئی درخت کسی درخت کی اطاعت نہیں کرتا، کوئی جانور کسی جانور کی اطاعت نہیں کرتا۔ ہر ایک جانور اور درخت اور پتھروں سے بھی گئے گئے ہو گئے کہ وہ تو صرف خدا کی اطاعت کریں، انہی کو چھوڑ کر انسانوں کی اطاعت کرے؟ یہ سچ ہے، ہر انسان کو ان دونوں باتوں میں ایمان لانا ہی چاہیے۔

گمراہی کے تین راستے

ایسی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گمراہی میں دو اصل نکتے کہیں سے ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اس کم نعت جو کہ آنے کے ہی ملتے ہیں،

۱۔ نفس کی جعلی

پہلا راستہ انسان کے اپنے نفس کی خواہشات ہیں،

فَتَنَّا الْفِتْنَةَ وَفَتَنَّا الْفِتْنَةَ فَفَتَنَّا الْفِتْنَةَ فَفَتَنَّا الْفِتْنَةَ

۲۔ دنیا کی جعلی

۳۔ دین کی جعلی

اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کی۔ ایسے ظالم لوگوں کو خدا جانتے نہیں رہے۔

مطلب یہ ہے کہ سب کے ہمارے انسان کو گمراہ کرنے والی چیز انسان کے

اپنے نفس کی خواہشات ہیں۔ جو شخص خواہشات کا بندہ بن گیا، اس کے لیے خدا کا

دین بنانے میں نہیں۔ وہ تو ہر وقت وہ لگا کہ لگا رہے ہیں کہ اس کام میں نہ ہے

میری عزت اور شہرت اس کام میں ملتی ہے۔ لہذا فتنہ اور فتنہ اس کام میں ملتی

ہے کہ لگا رہے ہیں کہ اس کام میں ملتی ہے۔ لہذا فتنہ اور فتنہ اس کام میں

ملتی ہیں کہ اس کام میں ملتی ہے۔ لہذا فتنہ اور فتنہ اس کام میں

ملتی ہیں کہ اس کام میں ملتی ہے۔ لہذا فتنہ اور فتنہ اس کام میں

ملتی ہیں کہ اس کام میں ملتی ہے۔ لہذا فتنہ اور فتنہ اس کام میں

ملتی ہیں کہ اس کام میں ملتی ہے۔ لہذا فتنہ اور فتنہ اس کام میں

لَا تَكُونُ مِمَّنْ يَلْعَنُ اللَّهُ فِي عَذَابٍ مُّتَسْتَوٍ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ
عَنِ عَذَابِهِ وَيُؤْتُونَ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَرْتَضَوْنَ عَذَابَهُ
يَقُولُونَ هَذَا الَّذِي كُنَّا نَعْتَصِلُ بِهِ نَحْنُ
(المزمل، ۲۳-۲۴)

مومنوں کے لئے عذاب تم نے اس شخص کے معاملے پر خود ہی کیا اس لئے یہی
فصل کی خواہش کو ادا کیا گیا ہے۔ انہی تم اپنے نفس کی گمراہی کر سکتے ہو
کہ تم اپنے ہر کام میں سے بہت سے لوگ بچتے اور کہتے ہیں: ہرگز نہیں
یہ تو ہم خدا کی عبادت میں ہیں۔

فصل کے بعد سے کامیابیوں سے باز رہا۔ ایسی بات ہے جس میں کسی
فصل کی خواہش نہیں ہے۔ کوئی بات آپ کو ایسا نہ دے گا جو خدا کی مقرر کی
ہوئی حد سے آگے بڑھتا ہو۔ ہر بات کو دیکھ لیں کہ اس کے لئے
مقرر ہے۔ اس سے کہنا کہ جس حد میں اس کے لئے مقرر ہے۔ اور جسے ہم
جس بات کے لئے مقرر ہے اس کے لئے کرتا ہے۔ مگر یہ انسان ایسا ہوتا ہے
کہ جب یہ اپنی خواہش کا بند بٹاتا ہے تو وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے
شیطان بھی بڑھا لگے۔

۱۱) آپ خدا کی اندھی پیروی

یہ تو گمراہی کے لئے کامیاب ہے۔ دوسرا اشارہ ہے کہ آپ خدا
سے ہر کام و راز اور عقیدے اور عبادت میں کوئی شک و شبہ نہ کرنا
اور ان کا تقویٰ نہ کرنا۔ اور خدا کے حکم سے نہ کرنا، اور ان کے عبادت
خدا کا حکم کے سامنے پیش کیا جائے تو یہ کہیں تو یہ کہیں کہیں کہیں
بہت خدا کو کہتے تھے ان کو میرے خدائے اور جیسے کہ رواج ہے۔ جو شخص اس میں
میں جتنا ہے وہ خدا کا جہد ہے۔ اس کے خدا تو اس کے آپ خدا اور اس
کے خدائے اور جیسے کہ لوگ ہی۔ ان کو یہ جہد دینی کہنے کا کیا حق ہے کہ

نہی مشعلوں میں اور ان کو کہہ دیں اس پر بھی بڑی سختی کے ساتھ تجلینے لگی ہے۔
 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُفُوا أَعْيُنَكُمْ عَنْ آلِهَتِكُمْ إِفَ أَعْمَوْا فَذَرْهُمْ
 فَلْيَلْبَسُوا عِبْرَتَهُمْ فَآلِهَتُهُمْ لَا تَسْمَعُ لَدُنْهُمْ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ
 غَيْثٌ مُنْزَلٌ يُزَكِّيهِمْ وَيُغْلِقُ فِيهِمْ سَمْعَهُمْ وَبَصَرَهُمْ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (۱۰۰-۱۰۱)

۱۰۰۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ تم اپنے عبادت گاہوں سے اس کی بڑی
 کردار کو انھوں نے بھی کہا کہ تم تو اس بہت کی بیرونی کری کے جو ہیں یہاں
 طاف سے مل چکے۔ اگر ان کے باپ بھائی کسی بہت کو نہ سمجھتے ہیں اور
 نام و نسبت پر نہ ہیں تو کیا یہ بھی ان کی بیرونی کے چاند ہائیں کے؟
 دوسری جگہ فرمایا۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُفُوا أَعْيُنَكُمْ عَنْ آلِهَتِكُمْ إِفَ أَعْمَوْا فَذَرْهُمْ
 فَلْيَلْبَسُوا عِبْرَتَهُمْ فَآلِهَتُهُمْ لَا تَسْمَعُ لَدُنْهُمْ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ
 غَيْثٌ مُنْزَلٌ يُزَكِّيهِمْ وَيُغْلِقُ فِيهِمْ سَمْعَهُمْ وَبَصَرَهُمْ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُفُوا أَعْيُنَكُمْ عَنْ آلِهَتِكُمْ إِفَ أَعْمَوْا فَذَرْهُمْ
 فَلْيَلْبَسُوا عِبْرَتَهُمْ فَآلِهَتُهُمْ لَا تَسْمَعُ لَدُنْهُمْ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ
 غَيْثٌ مُنْزَلٌ يُزَكِّيهِمْ وَيُغْلِقُ فِيهِمْ سَمْعَهُمْ وَبَصَرَهُمْ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (۱۰۰-۱۰۱)

۱۰۰۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ ان سے (ان کی طرف سے) غلغلہ نہ اٹھائے
 اور ان کو اس کے طرف کی طرف سے انھوں نے کہا کہ ہمارے یہ تو ہیں
 وہی طرفہ کافی چھ مہینے پہلے ابھڑا ہوا کو پیٹا ہے۔ کیا یہاں
 مانا ہی کہ بیرونی کے چاند ہائیں سمجھ چکے ہیں کسی بہت کا علم نہ ہیں اور
 وہ سیدھے ملتے ہیں؟ اسے ان کی دلچسپی کو تو ابھی ٹکڑ
 ہوتا ہے۔ اگر تم سیدھے ملتے ہو تو کسی دوسرے کی گڑبازی
 سے تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا، ہر ایک کا سب کو خدا کی طرف سے دیا ہے
 ہے۔ اس دولت خدا کو تم سے ان کی کا ایک دوسرے کے چاند سے

یہ ایسی گڑبڑیں ہیں جن میں تقریباً ہر زمانے کے مہادیوں لوگ جھکے ہوئے ہیں۔
 اور پیشہ خطا کے دشمنوں کی ہدایت کو اس کے سترے میں پھینک دینا انسان کو روکتی ہے۔
 حضرت موسیٰ نے جب لوگوں کو خدا کی شریعت کی طرف بلایا تھا، اس وقت تک
 لوگوں نے یہی کہا تھا،

أَجِئْتَنَا بِشَفَافِئِنَا عِشًا وَخَبَرْنَا عَنكَ بِآيَاتِكَ وَكَرِهْتَهُ

”کیا تو ہمیں اس راستہ سے بلاتا ہوا ہے جس میں پرہیزگاری ہے؟“

عالم کو یہاں پہنچا

حضرت ابراہیم نے جب اپنے پیچھے والوں کو شرک سے روکا تو انھوں نے

یہی ہی کہا تھا،

فَجَعَلْنَا آيَاتِنَا لِلْغَالِبِينَ ۝ وَالْكَافِرِينَ ۝ (۲۱-۲۰)

”ہم نے اپنے آپ کا دھوکا انہیں خداؤں کی جدی کرتے ہوئے دیا“

سچہ

غرض اسی طرح ہر ہی کے مقابلے میں لوگوں نے یہی جانتے پیش کی ہے کہ تم
 کہتے ہو یہ سب آپ کا دھوکا کے طریقہ کے خلاف ہے، اس لیے ہم اسے نہیں مانتے
 پتا بھرتوں میں ارشاد ہے،

فَصَدَّقَتْ نِسَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قَوْلِ صَاحِبِ

وَالْغَايِبِ إِذْ قَالَ مَثَرُكُمْ هَا ۖ يَتَّبِعُكُمْ مَا يُبَايِعُكُمْ عَنْ

الْحَبْلِ ذُرِّيَّتُكُمْ ۖ وَطُغْيَانُكُمْ شَفَافٌ ۚ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِوا لَأَكْثُرُنَّ

بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَيَأْتِيَكُمْ عَذَابُنَا وَمَا لَكُمْ لِمَا أَتَيْنَا بِكُمْ مِنْ

أَنْتُمْ يَوْمًا ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ۚ لَعَلَّكُمْ تُفْقَهُونَ ۝

تاتے غایبہ ان کے پیچھے ۝ (الزمر: ۲۳-۲۲)

”میں نے یہ سب سنا ہے کہ جب بھی ہم نے کسی بدعتی کو کسی

قل نے دے دیا ہے یہی پیچھے رہ گیا تو اس بدعتی کے کھاتے پختے لوگوں نے

[illegible][illegible][illegible]

قَرَأْتُ نَافِلَةً فِي الْقُرْآنِ كَمَا كُنْتُ مَعَهُ يَوْمَ
الْمَلُوحَةِ (الْمَلُوحَةُ : ١٠١)

جس کو قتل کی خبر ملے وہ لوگوں کی امانت کی جواز میں نہیں آتی
 بلکہ اس کو قتل کی سزا ملے گی۔

یعنی اگر وہی سید گنجیہ دانستہ نہ اس وقت خود شکار سے روک دے اس کا ایک خواجہ
نیوکلروں پر ماروں مثلاً جس شخص پر چھ جون ماروں گے اس ملک کے کچھ پر اند
کے اس ملک کے کچھ پر چھ جون ماروں گے اس ملک کے کچھ پر اند

اس بات کو تسلیم کر لیا جاتا کہ اگر کوئی شخص اپنے لئے سچے سچے سبب ہو،
تو اللہ کی بخشش

دوسرے، بہت دادا اور خالیاں اور قینے کے سوا حلوں کی زندگی،
تیسرے، عام طور پر دنیا کے لوگوں کی زندگی، ہیں جن دولت مند لوگوں کے

مستقیم دلت اور چاقی پیشوا اور گروہ قومی سب ہی شامل ہیں۔

یہ تین ٹکڑے مل کر ملت جی ہو چاقی کے دو ٹکڑے بنتے ہیں۔ جو شخص مسلمان بننا چاہتا ہو اس کو سب سے پہلے ان تینوں کو توڑنا چاہیے۔ ہر وہ شخصیت میں مسلمان ہو جائے گا۔ ورنہ میں نے یہ یقیناً ثابت اپنے دل میں بٹھا کر ہوں اس کا تجربہ کیا ہو نا مشکل سمجھو۔ وہ دن آئے گا اس وقت کی تلافی چاہو کر اور دیکھو گے کہ روز سے زکوہ گروہ مسلمانوں کی سی شکل بنا کر انسانوں کو دھوکا دے سکتا ہے۔ خود اپنے نفس کو بھی دھوکا دے سکتا ہے کہ میں پکا مسلمان ہوں، مگر خدا کو دھوکا دے رہی ہوں۔

پنجابی مسلمانوں کی حالت

بھائیو! کچھ میں نے آپ کے سامنے سچے سچے تینوں کا ذکر کیا ہے اس کی جگہ اصل ٹکڑہ ہے۔ آپ نے پتھر کے ٹکڑے توڑ دیے، مگر ٹکڑے اور ٹکڑے سے بھٹکاتے ٹکڑے بنائے دیے ہیں، مگر یہی ہیں جو ملت بنائے رہتے ہیں ان کی طرف کم توجہ کی۔ سب سے زیادہ غروہی، بلکہ مسلمان ہونے کے لیے تو یہی شرطیں تھیں کہ توڑنا ہے۔ اگرچہ میرا خطاب تمام مسلمانوں سے ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ساری دنیا اور تمام ہندوستان میں مسلمان ہیں مگر نقصان اٹھا رہے ہیں وہ انہی تینوں کی بے جا کاغذ پر ہے۔ اگرچہ مگر اس وقت میرے سامنے میرے پنجابی بھائی ہیں، اس لیے خاص طور پر ان سے کہتا ہوں کہ آپ کی تباہی اور آپ کی ذلت اور مصیبت کی بڑی تین چیزیں ہیں آپ نے انھیں گھڑے سے نکال دی۔ آپ اس خطاب کی سر زمین میں ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ ہیں۔ اس صوبہ کی آبادی میں ایک حصے سے زیادہ آپ ہیں اس کو حصے سے کم میں دوسری قومیں ہیں۔ مگر اتنی بڑی قوم ہونے کے باوجود یہاں آپ کا کوئی وزن نہیں ہے۔ بعض ناپائیدار اتحاد والوں کا وزن آپ سے بڑھ کر ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی آپ کے گروہوں کا ہے اس کی وجہ مروت ہے کہ کہ نفس کی جنگ، خاصاً غریبوں

لے جہاں سچا کائنات مشرقی انگریزوں کا ہے اور ہندوستان میں شامل ہے۔

کی جنگ اور خلا کے سوا دوسرے انسانوں کی جنگ نے آپ کی طاقت کو بڑھایا
کھوکھلا کر دیا ہے۔

خاست پاست کا فرق

آپ میں راجہت ہے، گھڑ ہے، منہل ہے، سہاگ ہے اور بہت سی قوتیں ہیں۔
اسلام نے ان سب قوتوں کو ایک قوم، ایک دوسرے کا بھائی، ایک بہنوئی اور
بھتیجے کے لیے کہا تھا جس کی روایت سے انشہا ہوئی ہو، مگر آپ نے بھی
وہی نر لے دیا اور حیوانات کے لیے ہوتے بیٹھے ہیں۔ جس طرح ہندوؤں میں ایک
الکے کو بھی جی، اسی طرح آپ میں بھی ایک جیسے جیسے ایک ہے۔ آپس میں
مسلمانوں کی طرح شادی بیاہ نہیں، ایک دوسرے سے عزائم ہی اور نہ بھائی چارہ
نہیں۔ یہاں سے آپ ایک دوسرے کو سلطان بھائی کہتے ہیں مگر حقیقت میں آپ
کے مددگار ہیں سب امتیازات ہیں جو اسلام سے پہلے تھے۔ ان امتیازات میں آپ
کو ایک مضبوط دیوار نہیں بننے دیا۔ آپ کی ایک ایک انشہا ایک ہے۔ آپ نہ
مل کر اٹھ سکتے ہیں اور نہ مل کر کسی معیشت کا متاثر کر سکتے ہیں۔ اگر اسلام کی تعلیمات
کے مطابق آپ سے کہا جائے کہ تو ان امتیازات کو ادا نہیں کریں پھر ایک ہیرا
تو آپ کیا کہیں گے؟ میں وہی ایک بات، یعنی یہاں سے یہاں تک میری پہچان
آگے ہے، ان کو ہم نہیں توڑ سکتے۔ اس کا جواب خدا کی طرف سے کیا گیا ہے جس
پہن کر تم نہ توڑو ان مذاہن کو، نہ چھوڑو ہندو اور یوں کی تعلیم، ہم بھی تم کو ٹکڑے
ٹکڑے کر دیں گے اور تمہاری کثرت تعداد کے باوجود تم کو ذلیل و خوار کر کے دکھائیں گے۔
وراثت میں حتیٰ تکلیف

اندر لے آپ کو حکم دیا تھا کہ تمہاری وراثت میں لڑکے اور لڑکیاں سب
شریک ہیں۔ آپ اس کا حساب کیا کرتے ہیں؟ یہ کہ ہمارے پاس دادا کے قانون
میں لڑکے اور لڑکیاں شریک نہیں ہیں، اور یہ کہ ہم خدا کے قانون کے بھانے ہوتے
دادا کا قانون ماننے ہیں۔ خدا کو مجھے بتا دے کہ اسلام اسی کا نام ہے؟ آپ سے کہا

ایمان کی کسوٹی

ایمان میں اس قسم کی کسوٹی ہے جس کے تحت عبادت میں آپ کو جتنا احساں کرنا ہے اس کے لئے اس کی گراہی کے لئے سبب ہیں۔ ایک یہ کہ وہ خدا کے ہاتھوں کو چھو کر اپنے نفس کی خواہشات کا نظم کر رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ عبادتِ قانون کے متعلق ہر ایک شخص کے رہنمائی اور ہدایت کے طریقہ کو ترجیح دے دے۔ تیسرے یہ کہ وہ اپنے اس کے دلوں کے طریقہ بتا دے جس کو وہ نے حق نہ کہ کہ باطن کی پرورش کرنے لگے، ہر ایک کے ایمان میں اس کی رہنمائی اور ہدایت کے لئے لوگ ہیں اور ان لوگوں کے لوگ۔

مسلمان کی اصل تعریف

مسلمان کی اصل تعریف یہ ہے کہ وہ ان تینوں چیزوں سے پاک ہو جنہیں کچھ ہی اس کی غیبت میں خدا کے ساتھ کا جہد اور رسول کے ساتھ کا جہد ہیں۔ وہ جو کچھ خدا سے اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ خدا اس کے رسول کا تعلیم سزا سزا ہے، اس کے عقائد جو کچھ خدا کا عقل ہے اور انسان کے لیے وہ دنیا کی ہدایت جو کچھ ہے جو خدا اس کے رسول کا تعلیم ہے۔ اس بات پر کامل یقین ہے جس شخص کو یہ گمان ہے کہ خدا اس کے رسول کے عقائد میں ہر ایک بات اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اور خدا سے علم معلوم ہو جائے گا تو یہ ہر ایک طرح سے اس کے لئے سرچشما دے گا۔ پھر یہ ہے اس کا دل کہنا ہی تھا اور خدا اس کے لوگ کتنی ہی باتیں بتائیں، اور دنیا والے کتنی ہی باتیں کریں

وہ ان میں سے کسی کی پرہیزگار کرے گا۔ کیوں کہ ہر ایک کو اس کا صحت جمہاد ہی ہوگا کرشی خطا کا بندہ ہوں، اعتقاد بندہ نہیں ہوں۔ اور میں رسول پر ایمان رکھتا ہوں۔
قرآن ایمان نہیں دیتا ہوں۔

نفاق کی علامتیں

۱۔ نفس کی بندگی

اس کے برخلاف اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ خدا اور رسول کا ارشاد ہے تو جواز کرے، اور اول تو اس کو نہیں ملتا، لیکن تو اس میں نقصان نظر آتا ہے، اس لیے شی خطا اور رسول کی بات کو چھوڑ کر اپنی ہاستے پر چلوں گا، تو ایسے شخص کا دل ایمان سے خالی ہوگا، اس میں نہیں بلکہ منافق ہے کہ زبان سے تو کہتا ہے کہ شی خطا کا بندہ اور رسول کا پیرو ہوں، مگر حقیقت میں اپنے نفس کا بندہ اور اپنی ہاستے کا پیرو بنا ہوا ہے۔

۲۔ رسم و رواج کی پابندی

اس طرح اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ خدا اور رسول کا حکم کچھ بھی ہو، مگر ان بات کو بہت ملاحظہ سے چھوٹی جلی آ رہی ہے، اس کو کیسے چھوڑا جاسکتا ہے، بالکل کاغذ تو میرے مخالفان و اعداؤں میں مقرر ہے، اسے کیوں کر توڑا جاسکتا ہے، تو ایسے شخص کا شمار بھی منافقوں میں ہوگا، خواہ غلامی پرستے پڑھتے ہوں، اس کی پیشانی پر کتنا ہی بڑا گٹن پڑ گیا ہو، اور ظاہر میں اس نے کتنی ہی شریعت صورت بنا رکھی ہو۔ اس لیے کہ وہیں کی اصل حقیقت اس کے دل میں آگزی ہو نہیں۔ وہی رکوع اور صبح سے اور روز سے اور صبح کا نام نہیں ہے، اور نہ وہی انسان کی صورت اور اس کے لباس میں ہوتا ہے، بلکہ اصل میں وہی نام ہے خدا اور رسول کی اطاعت کا۔ جو شخص اپنے معاملات میں خدا اور رسول کی اطاعت سے انکار کرتا ہے اس کا دل حقیقت میں وہی ہے خالی ہے۔ اس کی مثال وہی اس کا روزہ اور اس کی شریعت صورت ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔

وَمَنْ يُؤْمَرْ بِالْعَلَاءِ فَلْيُؤْمَرْ بِهِ وَالْمَرْءُ بِغَيْرِهِ يُؤْمَرْ
 بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ
 وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

میں نے کھول کھول کر حق اور باطل کا فرق بتا دیا، ہاں انہیں تاکہ
 دی میں۔ اللہ میں کو ہا ہوتا ہے میں انہوں کے درجہ سے سیدھا راستہ نکال
 دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے گئے ہیں
 لہذا عاقبت تمہاری۔ ہر وہی کہ بعد ان میں سے بعض لوگ ایمان لے
 گئے مگر مڑ رہے ہیں۔ اللہ لوگ ایمان دار نہیں ہیں۔ اور جب ان کو اللہ
 اور رسول کی طرف سے نکلوا جائے گا تو انہوں میں کے معاملات میں بعض لوگ
 تو ان میں سے کچھ لوگ مڑ رہے ہیں۔ اللہ جب اس میں سے کہ مطلب
 کی ہو تو اسے ان سے پتہ ہے۔ کیا میں لوگوں کے دل میں بیماری پیدا نہ کیا ہے
 جس میں شبہ ہو رہا ہے؟ ہاں کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان
 کا حق پہنچ کر رہے گا، یہی حال وہی کہ میں لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم
 کرنے لگے ہیں۔ حقیقت میں جو ایمان داری، ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ
 سیدھے نفسی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نکلوا جائے تاکہ رسول ان کے
 معاملات کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں ہم سے شکیلا اور عاقبت کی۔ ایسے لوگ
 ظہور پانے والے ہیں۔ اور یہی کوئی اللہ اور اس کے رسول کی ایمان لے کر
 اور اللہ کے لئے سچا اور اس کی اطاعت سے پرہیز کرنے والا ہیں وہی
 کامیاب ہو گا۔

ان آیات میں ایمان کی جو تعریف دی گئی ہے اس پر غور کیجیے۔ اصل ایمان
 یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی ہدایت کے سہرا کر دو۔
 جو حکم دیاں سے ہے اس کے ساتھ سرخ کا دو، اور اس کے مقابلہ میں کسی دشمن
 سے اپنے دل کی، جو خدا اور خداوند کی اور بد و نیکافوں کی۔ یہ کیفیت جس میں پہلا
 ہاتھ دیں تو میں اور مسلم ہے۔ اور ہم اس سے غافل ہیں اس کی حقیقت منافق سے
 تو وہ نہیں ہے۔

اشد کی اطاعت کی چند مثالیں

شراب

آپ نے سنا ہوگا کہ عرب میں شراب خوردگی کا کتنا زور تھا۔ عورت اور مرد، جوان اور بوڑھے شراب کے متوالے تھے۔ ان کو دراصل اس چیز سے عشق تھا۔ اس کی تعریفوں کے گیت گاتے تھے اور اس پر جان دیتے تھے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ شراب کی مت گت جاننے کے بعد اس کا چھوٹا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ آدمی جان دینا قبول کر لیتا ہے مگر شراب چھوٹا قبول نہیں کر سکتا۔ اگر شرابی کو شراب دینے تو اس کی کیفیت بے حد بڑھ جاتی ہے۔ لیکن آپ نے بھی سنا ہے کہ عرب قرآن شریف میں اس کی حرمت کا حکم آگیا تو کیا چرا؟ وہی عرب جو شراب پر جان دیتے تھے اس حکم کو ٹھٹھے بنی انھوں نے اپنے اقدار سے شراب کے ٹکے ٹوٹا دیے۔ دیکھ کر گھبراہٹ میں شراب اس طرح بھر رہی تھی جیسے بارش کا پانی پڑتا ہے۔ ایک ایسے ہی کہ لوگ بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ جس وقت انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کی آواز سنی کہ شراب حرام کر دی گئی تو جس شخص کا ہاتھ میں تھا وہیں کا وہیں ڈال گیا۔ جس کے منہ سے پیالہ لگا ہوا تھا اس نے فوراً اس کو پٹا لیا، اور پھر ایک نظر وصال میں ڈھالے دیا۔ یہ ہے ایمان کی شان۔ اس کو کچھ ہی خطا اور رسول کی اطاعت۔

اقرا و حبس

آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں نہاکی سزا کتنی سخت رکھی گئی ہے؟ انکی بیٹ پر سو کوڑے، اسی کا خیال کرنے سے کوئی کے رونے لگے کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر فتویٰ شد آدمی جو تو اس کے لیے سنگساری کی سزا ہے، یعنی اس کو پتھروں سے اتارنا کر دیا مرجھانے۔ ایسی سخت سزا کا نام ہی محض کر آدمی کا لب لختا ہے۔ مگر آپ نے یہ بھی سنا کہ جس کے دل میں ایمان تھا ان کی کیا کیفیت تھی؟ ایک شخص سے نہا کا فعل سزا ہو گیا۔ کوئی گواہ نہ تھا۔ کوئی عداوت نہ تھی کہ وہ نہا گیا۔

د تھا۔ کوئی پوچھیں گواطلاع دینے والا نہ تھا۔ معرفت دل میں ایمان تھا جس نے اس شخص سے کہا کہ سب تو نے خدا کے قانون کے خلاف اپنے نفس کی خواہش پختی کی ہے تو اب جو سزا خدا نے اس کے لیے مقرر کی ہے اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جا۔ پتا چڑھ شخص خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ! میں نے دنیا کی ہے، مجھے سزا دی گئی۔ آپ منہ پھیر بیٹھتے ہیں تو پھر دوسری طرف اگر بھی بات کہتا ہے۔ آپکے ہر منہ پھیرتے ہیں تو وہ پھر سناٹے آکر سزا کی درخواست کرتا ہے کہ جو گناہ میں نے کیا ہے اس کی سزا مجھ دی جاوے۔ یہ ہے ایمان۔ میں کہہ دل میں ایمان موجود ہے اس کے لیے ٹکی بیچ پر سو کوڑے لگاؤ بلکہ سلسلہ رنگ کرو یہ مانا آسان ہے، مگر قانون ہی کہ خدا کے سامنے حاضر ہونا مشکل۔

قلع ملائی

آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انسان کے لیے دنیا میں اپنے رشتہ داروں سے جدا کر کوئی مجوز نہیں ہے۔ خصوصاً باپ، بھائی، بیٹے تو اپنے پیار سے ہوتے ہیں کہ ان پر سے سب کچھ قربان کر دیا آدمی گواہ کر لیتا ہے۔ مگر آپ دنیا بدر اور آمد کی لڑائیوں پر غور کیجئے کہ ان میں کون کس کے خلاف لڑنے گیا تھا؟ باپ سے ملاؤں کی فوج میں ہے تو بیٹا کافروں کی فوج میں۔ یا بیٹا اس طرف ہے تو باپ اس طرف۔ ایک بھائی دوسرے کو دوسرا بھائی شہر۔ قریب سے قریب رشتہ دار ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں اور اس طرح لڑتے ہیں کہ گویا ایک دوسرے کو چاہتے ہی نہیں۔ اور جو لڑائی ان میں کچھ نہ ہے کچھ نہیں کے لیے نہیں بھڑکا تھا، نہ کوئی ذاتی عداوت تھی، بلکہ معرفت اس وجہ سے وہ اپنے خون اور اپنے گوشت پوست کے خلاف لڑ گئے کہ وہ خدا اور رسول پر باپ اور بیٹے اور بھائی اور سارے خاندان کو قربان کر دینے کی طاقت رکھتے تھے۔

ہم اس لئے دیکھ دو رواج سے کوئی

آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ عرب میں جتنے چٹانے دیکھ دو رواج تھے، اسلام نے
 قریب قریب ان سب ہی کو توڑ ڈالا تھا۔ سب سے بڑی چیز تو رشتہ پرستی تھی جس
 کا رواج سینکڑوں برس سے چلا آ رہا تھا۔ اسلام نے کہا کہ ان تہوں کو چھوڑ دو۔
 شراب، زنا، بھڑائی اور دزدانی عرب میں عام طور پر رائج تھی۔ اسلام نے کہا کہ
 ان سب کو ترک کرو۔ عورتیں عرب میں کھلی پھرتی تھیں۔ اسلام نے حکم دیا کہ پردہ کرو
 عورتوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہ دیا جائے تھا۔ اسلام نے کہا کہ ان کا بھی وراثت میں
 حصہ ہے۔ منہائی کو وہی حیثیت دی جاتی تھی جو عسکری اولاد کی ہوتی ہے۔ اسلام
 نے کہا کہ وہ عسکری اولاد کی طرح نہیں۔ وہ بلکہ تنہائی اگر اپنی بیوی کو چھوڑ دے تو
 اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ طرح طرح کی بدکاری پر ہماری سختی میں کو توڑنے کا حکم
 اسلام نے دیا ہے۔ مگر آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ خدا اور رسول پر ایمان لائے تھے
 ان کو کیا طرح مل تھا؟ صدیوں سے یہی تہوں کو وہ اور ان کے آپ دادا سمجھتے تھے
 اور مذہبی چیز سمجھا کرتے تھے، ان کو ان ایمانداروں نے اپنے ہاتھ سے ٹول ڈیکھ لیا
 جس سے جو خدا کی زمین پر ملتی تھی ان سب کو انھوں نے دیکھ کر دیکھ کر چھوڑ دی
 کہ وہ مقدس سمجھتے تھے خدا کا حکم پا کر انھیں پائوں سے دبوچ لیا۔ یہ چیزیں کو وہ
 سمجھتے تھے خدا کا حکم آتے ہی ان کو جائز سمجھنے لگے۔ جو چیزیں صدیوں سے پاک
 سمجھ جاتی تھیں وہ پاک دم پاک ہو گئیں، اور جو صدیوں سے پاک خیالی کی جاتی
 تھیں وہ پاک پاک ہو گئیں۔ کفر کے یہ طریقوں میں اللہ کی فائز سے کے سامنے
 تھے خدا کا حکم پاتے ہی ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اور اسلام کے یہ احکام کی باجی ہوسان
 پر مبنی گزرتی ہے ان سب کو خوشی خوشی قبول کر لیا گیا۔ اس کا نام ہے ایمان اور
 اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اگر عرب کے لوگ اس وقت کہتے کہ فلاں بات کو ہم اس
 لیے نہیں آتے کہ ہمارا اس میں نقصان ہے، اور فلاں بات کو ہم اس لیے نہیں
 چھوڑتے کہ اس میں جہلا فلاح ہے، اور فلاں کام کو تو ہم مزہ دے کر لے لیں کہ یہ کچھ ہمارا

سچے ہیں ہوتا ہوا کیا ہے، اور انھیں باتیں، دعووں کی ہمیں پسند ہیں اور انھیں ایمانوں کی ہم کو مرعوب ہیں۔ غرض اگر عرب کے لوگ اسی طرح اسلام کی ایک ایک بات کو رد کر دیتے، تو آپ کچھ نہ کہتے ہیں کہ آج دنیا میں کوئی مسلمان نہ رہتا۔

خدا کی خوشنودی کا راستہ

بہا ئیہ عقائد میں ارشاد ہوا کہ لَنْ تَنفَكُوا الْمَرْحَلَةَ تَنْفِكُوا وَمَنْ تَنْفَكُوا عَنْهَا فَهُوَ كَافِرٌ (۱۹۲) یعنی نیکی کا مرحلہ تم کو نہیں مل سکتا سب تک کو یہ سب چیزیں خدا کے لیے قربان کر دو جو تم کو عزیز ہیں۔ میں بچہ اکیس، اسلام اور ایمان کی جہاں ہے۔ اسلام کی اصل شان یہی ہے کہ جو چیزیں تم کو عزیز ہیں ان کو خدا کی خاطر قربان کر دو۔ زندگی کے سارے معاملات میں تم دیکھتے ہو کہ خدا کا حکم ایک طرف نکلتا ہے اور نفس کی خواہشات دوسری طرف نکلتی ہیں۔ خدا ایک کام کا حکم دیتا ہے، نفس کہتا ہے کہ اس میں تو تکلیف ہے یا نقصان۔ خدا ایک بات سے منع کرتا ہے، نفس کہتا ہے کہ تو بڑی مڑے دار چور ہے یا بڑی لالچ سے لکچڑ ہے۔ ایک طرف خدا کی خوشنودی کا دعویٰ ہے اور دوسری طرف انکسار یا دنیا کھڑی ہوتی ہے۔ غرض زندگی میں ہر قدم پر انسان کو دو راستے ملتے ہیں۔ ایک راستہ اسلام کا ہے اور دوسرا کفر و فحاشی کا۔ جس نے دنیا کی ہر چیز کو ٹھکرا کر خدا کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، اس نے اسلام کا راستہ اختیار کیا۔ اور جس نے خدا کے حکم کو چھوڑ کر اپنے دل کی یا دنیا کی خوشی پسندی کی اس نے کفر و فحاشی کا راستہ اختیار کیا۔

فریج کا مشلمان

آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ اسلام کی جو بات انھیں ہے اسے تو بڑی خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں، مگر جہاں کفر اور اسلام کا اصلی مقابلہ ہوتا ہے وہیں سے نشانہ بن جاتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ کئی اسلام کو گناہی بھی نہ مانتی ہو کہ وہ اسلام اسلام پرست نہ کہی گئے، اس کی تعریف نہ کرتے کہ تھے ان کی زبانیں خشک

یوحنا سے کہ اس کے لیے کچھ نیا کچھ کام بھی کر دیں گے۔ مگر اس سے کچھ نہیں ہوا
 ہیں کی تکہ اس سے تو عین ذرا سچہ ہیں، اُس کے لڑا اس کے قانون کو ہم کہہ
 اچھے اور ہماری کری تو وہ لڑا کہیں گے کہ اس میں غلطی مشکل ہے اور وہاں دقت
 ہے، اور فی الحال تو اس کو میں رہنے ہی دیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا کام اچھا ہے
 کہیں ہے اس کو میں غلطی پر رکھوں اور غور سے دیکھ کر اس کی تعریفیں کیے جائیں گے
 مگر اسے خود اپنی بات پر امان ہے کہ وہ انوں اور عورتوں پر امان ہے کہ وہ بار
 اور صاحب سے ہر ایک قانون کی رعایت سے ہماری کہنے کا نام تک نہیں ہے۔ یہ
 ہمارے آج کل کے دور کا حال ہے۔ اب دنیا داروں کا توڑ کر ہی غصہ
 ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ نابغہ مندوں میں وہ اثر ہے جو کبھی تھا، اور ہندوں میں
 ہے، اور ان قوانین میں اور نہ شریعت کی ظاہری پابندیوں میں۔ اس لیے کہ ہم اس
 ہی موجد نہیں تو خدا ہے جنہیں ہم کیا کراست دکھائے گا؟

اسلام کا اصلی معیار

یہودیوں اسلام، اللہ تعالیٰ انہی کو کتاب پاک میں فرما کر ہے،

قُلْ رُبُّنَا مُسْلِمٌ وَمُسْلِمٌ قَدْ خَلَقْنَا قَوْمَكَ عَلَىٰ
 بَلَدٍ مَّسْكُوتٍ ۖ فَاتَّخَذْتُمُ اللَّهَ شُرَكَاءَ ۚ قُلْ يَدْرِكُ الْوَيْلُ
 قَوْمًا أَكْثَرًا مِمَّنْ لَا يَشْعُرُونَ ۚ (انعام: ۱۶۳-۱۶۴)

”یعنی اسے معلوم کہ جو میری مخلوق اور میرے تمام مزارع جو زمین اور
 میری زمین اور میرا وسیع ملک اللہ کے لیے ہے جو میری کائنات کا مالک
 ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کا مجھے علم دیا گیا ہے اور سب سے
 پہلے میں اس کی اطاعت میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔“

اس آیت کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوتی ہے،
 قُلْ أَتُحِبُّونَ اللَّهَ وَلَا تُحِبُّونَ مَا أَرْسَلَ اللَّهُ بِالنَّبِيِّينَ وَأُمَمٌ مِّنَ
 النَّاسِ كَتَبْنَا إِلَيْهِمُ الذِّكْرَ ۚ (آل عمران: ۱۹۱)

”جس نے کسی سے دوستی و محبت کی تو خدا کے لیے، اور دنیوی
 توفیق کے لیے، اور کسی کو دینا تو خدا کے لیے، اور کسی سے روکا تو خدا کے
 لیے، اس نے اپنے حق میں کوئی کام نہیں کیا، یعنی وہ نبی یا رسول نہیں ہوا۔“

پہلے جو آیت نبی نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے
 کہ اسلام کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اور اپنے پیچھے اور میرے کو صرف
 اللہ کے لیے خاص کرے اور اللہ کے سوا کسی کو اس میں شریک نہ کرے۔ یعنی

اس کی زندگی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو اور اس کا جینا اور مرنا۔

اس کی جو تشریح بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہوئی ہے آپ کو سننا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کی حقیقت اور حقیقی ماورائی زندگی کے معاملات میں اس کا تعلق صرف خدا کے لیے ہوتا ہے بقا خدا ہے ایمان ہے۔ اس کے بغیر ایمان ہی کی تکمیل نہیں ہوتی کہا کہ مراتب عالمہ کا دروازہ مکمل کئے بغیر کسی اس معاملہ میں ہونگی اتنا ہی نقص آدمی کے ایمان میں ہوگا اور جب اس حقیقت سے آدمی مکمل طور پر خدا کا ہوا رہے تب کہیں اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں صرف مراتب عالمہ کا دروازہ کھولتا ہیں، اور ایمان و اسلام کے لیے انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہونا شرط نہیں ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر اس کیفیت کے بغیر بھی انسان مومن و مسلم ہو سکتا ہے۔ مگر یہ ایک غلط فہمی ہے اور اس غلط فہمی کے پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ فقہ اور قانونی اسلام اور اسی حقیقی اسلام ہی سمجھ کر ان معتبر جہات فقہی نہیں کرتے۔

قانونی اور حقیقی اسلام کا فرق

قانونی اسلام

فقہی اور قانونی اسلام میں آدمی کے قلب کا حال نہیں دیکھا جاتا اور نہیں دیکھا جاسکتا، بلکہ صرف اُس کے اقرار و زانی کو اور اس امر کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے اندر ان لازمی علامات کو نمایاں کرتا ہے یا نہیں جو اقرار و زانی کی نوعیت کے لیے ضروری ہیں۔ اگر کسی شخص نے ایمان سے اللہ اور رسول اور قرآن اور آخرت اور دوسرے ایمانیات کو ماننے کا اقرار کر لیا اور اس کے بعد وہ ضروری شرائط بھی پوری کر دیں ہیں تو اُس کے ماننے کا ثبوت ملتا ہے تو وہ حاذق اسلام میں لے لیا جائے گا اور سادے معاملات اس کے ساتھ مسلمان بلکہ کر کے جائیں گے۔ لیکن یہ چیز صرف دنیا کے لیے ہے اور دُنیوی حقیقت سے وہ قانونی اور قانونی

نیا و فراہم کرتی ہے جس پر مسلم سوسائٹی کی تعمیر کی گئی ہے۔ اس کا حاصل اس کے
 سوا کچھ نہیں ہے۔ کراچی کے اقرار کے ساتھ جتنے لوگ مسلم سوسائٹی میں داخل ہوں
 وہ سب مسلمان بن جائیں، ان میں سے کسی کی تکفیر نہ کی جائے، ان کو ایک ہی سر
 پر شریعتی اور قانونی اور اخلاقی اور معاشرتی حقوق حاصل ہوں، ان کے درمیان
 شادی و بیاہ کے تعلقات قائم ہوں، میراث تقسیم ہوا اور دوسرے ترقیاتی مطالبہ
 وجود میں آئیں۔

حقیقی اسلام

لیکن آخرت میں انسان کی تہمت اور اس کا شعل و دھواں قرار دیا جائے اور اللہ
 کے مقبول بندوں میں شمار ہوا اس قانونی اقرار پر مبنی نہیں ہے، بلکہ وہ ان اصل
 چیز آدمی کا نفسی اقرار، اُس کے دل کا ٹھکانا اور اس کا برضا اور طبیعت اپنا خطاب
 کو انکسار خدا کے حوالے کر دینا ہے۔ دنیا میں جو ذاتی اقرار کیا جاتا ہے وہ تو صرف
 کاغذی شریعت کے لیے اور عام انسانوں اور مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ صرف
 ظاہری کو دیکھ سکتے ہیں۔ مگر اللہ کوئی کے دل کو اور اس کے اعلیٰ کو دیکھتا ہے
 اور اس کے ایمان کو جانتا ہے۔ اس کے ان آدمی کو جس حیثیت سے جانتا ہے جیسا
 وہ ہے۔ کہ اگر اس کا بھینا اور مرنے اور اس کی رقا واریں اور اس کی اطاعت و
 بندگی اور اس کا بھڑکاؤ اور شریعت کی شکل کے لیے تھا تو کسی آدمی کے لیے یہ اگر
 اللہ کے لیے تھا تو مسلم اور دوسری قرار دیتے گا، اور اگر کسی آدمی کے لیے تھا تو وہ
 مسلم ہو گا نہ دوسری۔ اس حیثیت سے جو ہر عام نیکو گناہگار اس کا ایمان اور اسلام
 عام ہو گا اور وہ ایمان اس کا شمار کیسے ہی بڑے مسلمانوں میں جیتا رہا ہو اور اس
 کو کتنے ہی بڑے مراتب دیئے گئے ہوں۔ اللہ کے ان قدر صوفی اس چیز کی
 ہے کہ جو کچھ اسی نے آپ کو دیا ہے وہ سب کچھ آپ نے اُن کی ماہ میں دیکھا
 یا نہیں۔ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو آپ کو وہی حق دیا جائے گا جو وہ داریوں کو
 خود ہی بندگی ادا کرنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے کسی چیز کی بندگی

ہندو کے مشنریز کہہ دے گا تو آپ کا یہ اقرار کہ آپ مسلم ہوئے، یعنی یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو انفل خدا کے حوالے کر دیا جسے ایک جھوٹا اقرار ہوگا جس سے دنیا کے لوگ وحشی کا سمجھتے ہیں۔ اس سے فریب کا کہ مسلم سوسائٹی آپ کو اپنے اہل بیگناہ سے ملتی ہے۔ اس سے دنیا میں آپ کو مسلمانوں کے سے تمام حقوق مل سکتے ہیں لیکن اس سے فریب کا کہ خط اپنے آپ کو ان کے کورق دار میں ملے گا نہیں دے سکتا۔

یہ قانونی اور حقیقی اسلام کا فرق ہو گا جس لئے آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ اس پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہو گا کہ اس کے نتائج صرف اہل بیت ہیں۔ حضرت جعفر ہیں، جہاں کے بلکہ دنیا میں بھی ایک بڑی سڑک خلعت ہیں۔ دنیا میں جو مسلمان ہوتے گئے ہیں یا آج ہوتے جا رہے ہیں ان سب کو وہ مسلمان پر منقسم کیا جا سکتا ہے۔

مسلکاتوں کی دو قسمیں

Abstract

ایک قسم کے طوائف ہیں جو خدا اور رسول کا اقرار کر کے اسلام کو گنہگار
 اپنے مذہب کے ان ہیں، مگر اپنے اس مذہب کو اپنی کل زندگی کا عنصر یا یک جز
 اور ایک شعبہ ہی بنا کر رکھیں۔ اس مخصوص رُخ اور شعبہ میں تو اسلام کے ساتھ عقیدہ
 ہوں، عبادت کرتا ہوں، تبرع و نیکوئی ہو، خدا کا ذکر ہو، کھانے پینے اور بعض
 معاشرتی معاملات میں پرہیز گاریں ہوں اور وہ سب کچھ جو مجھ میں طرز عمل کہا
 جاتا ہے، مگر اس شعبہ کے سوا ان کی زندگی کے دوسرے تمام پہلو ان کے اسلام ہونے
 کی حیثیت سے متعلق ہوں۔ وہ محنت کریں تو اپنے نفس یا اپنے مفاد یا اپنے ملک و
 قوم یا کسی اور کی خاطر کریں۔ وہ دشمن کریں اور کسی سے جنگ کریں تو وہ بھی اللہ ہی
 کو دشمنی یا لگاتار قتل کی خاطر کریں۔ ان کے کانوں باریں ان کے لبیں دریں، ان کے
 معاملات اور تعلقات، ان کا اپنے اہل بچوں، اپنے خاندان، اپنی سوسائٹی اور اپنے
 اہل معاشرہ کے ساتھ برتاؤ سب کا سب ایک بڑی سنگت میں ہے آنا اور نہ مرنے

جیتھوئی پرانی ہو۔ ایک زیدہ دار کی حیثیت ہے، ایک تاجدار کی حیثیت ہے، ایک
 حکمران کی حیثیت ہے، ایک سپاہی کی حیثیت ہے، ایک پیشہ ور کی حیثیت ہے،
 ان کی اپنی ایک مستقل حیثیت ہے جس کا ان کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کوئی
 تعلق نہ ہو۔ پھر اس قسم کے لوگ مل کر اجتماعی طور پر جو قدرتی، تعلیمی اور سیاسی ادارے
 قائم کریں وہ بھی ان کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے علماء، مجتہدین، مفتیوں، شائخوں
 ہوں انکی فی الواقع ان کو اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو۔

پھر کے مسلمان

دوسری قسم کے مسلمان وہ ہیں جو اپنی پوری شخصیت کو اسلام پر چھ ماسکے
 دے دیا اس قسم کے آدمی ٹھیک طرح سے دیں۔ ان کی ساری حیثیتیں ان کے مسلمان
 ہونے کی حیثیت میں گم ہو جائیں۔ وہ باپ، بھائی، تو مسلمان کی حیثیت سے، بیٹے
 ہوں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے، شوہر یا عورت ہوں تو مسلمان کی حیثیت سے،
 تاجدار، عسکر، مہتمم یا پیشہ ور ہوں تو مسلمان کی حیثیت سے، جہاں کے
 جہازت، ان کی خواہشات، ان کے نظریات، ان کے خیالات اور ان کی باتیں،
 ان کی لغت اور دھرم، ان کی پسند اور ناپسند سب کچھ اسلام کے تابع ہو۔ ان کے
 علم و ادب، ان کی انکسوں اور کائناتوں، ان کے پیٹ اور ان کی شریکوں پر اور
 ان کے واقعات اور ان کے جسم و جان پر اسلام کا مکمل قبضہ ہو۔ ان کی محنت، اسلحہ
 سے آزاد ہو، خود دشمنی، جس سے نہیں تو اسلام کے لیے نہیں اور جس سے نہیں تو
 اسلام کے لیے نہیں۔ کسی کو دی تو اس لیے دی کہ اسلام کا تقاضا ہے کہ اسے
 دیا جائے اور کسی سے روکیں تو اس لیے روکیں کہ اسلام میں ایسا ہے کہ اس سے
 روکا جائے۔ اور ان کا یہ طرز عمل صرف انفرادی حد تک ہی نہ ہو بلکہ ان کی اجتماعی
 زندگی میں سراسر اسلام کی بنیاد پر قائم ہو۔ حیثیت، ایک جماعت کے ان کی اپنی
 صرف اسلام کے لیے قائم ہو اور ان کا سارا اجتماعی حیات تو اسلام کے اصولوں پر

بنی ہو۔

خدا کا مطلوب مسلمان

یہ دو قسم کے مسلمان حقیقت میں بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ پہلا قانونی حیثیت سے دونوں ایک ہی امت میں شامل ہیں اور دونوں پر لفظ مسلمان کا اطلاق یکساں ہوتا ہے۔ پہلی قسم کے مسلمانوں کا کوئی کام نہ تاریخ اسلام میں قابل ذکر قابل فخر نہیں ہے۔ انہوں نے فی الحقیقت کوئی ایسا کام نہیں کیا جس نے تاریخ عالم پر کوئی اسلامی نقش چھوڑا ہو۔ دوسرے ایسے مسلمانوں کا جو کچھ بھی کرنا نہیں کیا ہے۔ اسلام کو اگر نازل نصیب ہوا ہے تو ایسے ہی لوگوں کی بدولت ہوا ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کی کثرت مسلم سوسائٹی میں جو ملنے کا نتیجہ اس شکل میں رونما ہوا کہ دنیا کے تعلیم و تربیت کی بائیں کمر کے قبضے میں چلی گئیں اور مسلمان اس کے تحت نہ کر صرف ایک محدود طبقہ زندگی کی آنا دہی پر قانع ہو گئے۔ خدا کو ایسے مسلمان ہرگز مطلوب نہ تھے۔ اس لئے اپنے انبیاء کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا تھا، دعا ہی کہ ہیں اس لیے عالم کی تضحی کر صرف اس غرار کے مسلمان دنیا میں بٹاؤ لے رہے ہیں۔ دنیا میں ایسے مسلمانوں کے نہ ہونے سے کسی حقیقی تقدیر و قیامت لگنے والی چیز کی کمی نہ تھی جیسے پورا کرنے کے لیے مسئلہ دوسری دہشت کو ہماری کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ درحقیقت یہ مسلمان خدا کو مطلوب ہیں جنہیں تیار کرنے کے لیے انبیاء کی بعثت اور انہیں کی تشریف لہوتی ہے اور جنہوں نے اسلامی نقطہ نظر سے کبھی کوئی قابل فکرم کام کیا ہے یا آج کر سکتے ہیں، وہ صرف دوسری ہی قسم کے مسلمان ہیں۔

حقیقی بیرونی غلبے کا سبب ہے

یہ بیرونی دہشت اسلام کی کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ دنیا میں کبھی مسئلہ کھڑا ہی ایسے بیرونیوں کے ہاتھوں نہیں بلند نہیں ہوا ہے جنہوں نے اپنے مسلک کے غوراؤ اور اس کے ائمہوں کی پابندی کو اپنی کل زندگی کے ساتھ صرف ضمیر بتا کر رکھا ہو اور جن کا جینا اور مرنے اپنے مسلک کے سوا کسی اور چیز کے لیے ہو آئی

بھی کہہ دیجئے سکتے ہیں کہ ایک مسلک کے متعلق اس بچے پر و مروت وہی لوگ جو
 ہیں ماحول وہاں سے اس کے وقار اور جی، انہوں نے اپنی پوری شخصیت کو اس
 میں لگ کر دیا ہے اور جو کچھ کسی چیز کو سنی کر اپنی جان اور اپنی اولاد تک کو اس کے
 مقابلے میں عزیز تر نہیں رکھتے۔ دنیا کا ہر مسلک ایسے ہی پروا کرتا ہے، اور اگر کسی
 مسلک کو دنیا میں غلبہ نصیب ہو سکتا ہے تو وہ صرف ایسے ہی پروا کی بدولت
 ہو سکتا ہے۔

مسلمان خاص الشکر کا وقار

الہیہ اسلام میں اور دوسرے مسکوں میں فرق یہ ہے کہ دوسرے مسلک
 اگر انسانوں سے اس فرق کی نشاں ثبت اور ثابتیت اور وقار کی مانگتے ہیں تو یہی فرق
 انسان پر ان کا حق نہیں ہے بلکہ یہ ان کا انسان سے ایک بے ہوا مطالبہ ہے۔ اس
 کے برعکس اسلام اگر انسان سے اس کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ اس کا معنی حق ہے نہ
 ہی چیزوں کی خاطر انسان سے کہتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو ہلا کر
 اپنی شخصیت کو ان پر ترجیح دے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا
 فی الواقع انسان پر یہ حق ہو کہ اس کی خاطر انسان اپنی کسی شے کو قربان کرے۔ لیکن
 اسلام میں خدا کے لیے انسان سے قربانی مانگتا ہے جو حقیقت میں اس کا حق نہ تھا۔
 اس لیے سب کچھ قربان کر دیا جائے۔ انسان اور خدا میں جو کچھ ہے اٹکا ہے
 انسان خود اٹکا ہے۔ جو کچھ انسان کے پاس ہے اور جو کچھ انسان کے اندر ہے وہ
 اٹکا ہے، ان کے عزیزوں سے انہیں دنیا میں کام لیتا ہے وہ سب بھی اٹکا
 ہیں۔ اس لیے میں لکھا خانے حل اور میں مشتاق خانے حل ہے کہ جو کچھ اٹکا ہے
 وہ اٹکا ہے کہ ہے جو دوسروں کے لیے خدا خدا اپنے مقادیر اپنے نفس کے
 عز و حرمت کے لیے انسان کو قربانی بھی کرتا ہے۔ وہ دراصل ایک مہلت ہے، تاکہ
 کہ وہ خدا کی مہلت سے ہیں اور خدا کے لیے جو قربانی کرتا ہے وہ فی الحقیقت
 مانگتے ہی ہے۔

لیکن اس پہلو سے قطع نظر کہ تے چھوٹے مسلمانوں کے لیے کئی لوگوں کے خلاف عمل میں ایک بڑا سخت چھوٹا اپنے باطل مسلمانوں کی خاطر اس اپنے نفس کے چھوٹے مسلمانوں کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دے ہے اور اس استقلال کا ثبوت ہے۔
 رچہ میں جس کی نظیر شکل ہی ہے تاریخ انسان میں ملتی ہے۔ کس قدر عجیب بات ہوگی اگر باطل کے لیے انسانوں سے انہیں کچھ فدایت اور فدایت انہیں میں آتے اور حق کے لیے اس کا ہر اعلان حقہ بھی دے دے۔

خمسہ نفس

ایک واسطہ کا یہ مہیا روح اس آیت اور اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے آپ کی اس پر غور کر لیں اور اس کی روشنی میں اپنا حال سمجھ لیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اسلام قبول کیا اور ایمان لے آئے تو کچھ کچھ کافی واقعی آپ کا بیٹا اور مرزا خدا کے لیے ہے۔ کیا آپ اس لیے ہی رچہ میں اور آپ کے خدا اور خدا کی ساری کائناتیں، آپ کے جسم اور جان کی ساری قوتیں، آپ کے اوقات اور آپ کی محنتیں کیا اسی کوشش میں صرف ہو رہی ہیں کہ خدا کی مرضی آپ کے احوال پر پوری ہو اور آپ کے دل پر یہ ہے کہ کام انجام دے کر جو خدا اپنی شکل حق سے لینا چاہتا ہے وہ پھر کیا آپ نے اپنی اطاعت اور دعا کو خدا کے لیے مخصوص کر دیا ہے؟ کیا نفس کی بندگی خدا کے لیے اور دنیا کی اور دنیوی کی، ہوس و تنہائی اور حکومت کی بندگی آپ کی زندگی سے بالکل غائب ہو چکی ہے؟ کیا آپ نے اپنی پست اور پست کو سراہنا شروع کر دیا ہے؟ رچہ میں ہر کچھ کہنا چاہتی کہ میں سے محبت کہتے ہیں خدا کے لیے کہتے ہیں؟ میں سے نفرت کہتے ہیں خدا کے لیے کہتے ہیں؟ اور اس نفرت اور محبت میں آپ کی نفسانیت کا کوئی حقہ شامل نہیں ہے؟ پھر کیا آپ کا دنیا اور دنیا بھی خدا کی خاطر ہو چکا ہے؟ پھر یہی وہ ہے جس سے رچہ میں کہ خدا نے اس کا حق مقرر کیا ہے

اور اس کو دیکھتے سے معرفت خدا کی دعا آپ کو مطلوب ہے۔ ۶ اور اس طرح میں سے
 آپ کو کچھ دعا کے سچ میں وہ بھی اس سے دعا کے سچ میں کہ خدا سے اس سے روکنے
 کا حکم دیا ہے اور اس کے روکنے میں آپ کو خدا کی خوشنودی حاصل ہونے کی دعا
 ہے۔ ۷ اگر آپ کو کثرت و پختہ انداز دے دے تو اللہ کا شکر کیجیے کہ اس نے آپ پر
 نعمت امان کا اتمام کر دیا۔ اور اگر اس حالت سے آپ اپنے اندر کی محسوس کرتے
 ہیں تو ساری ظہری چھوڑ کر میں دسی کی کو خدا کے لئے کی فکر کیجیے اور اپنی تمام خوشنودی
 اور عشقوں کو اس پر مرکوز کر لیں، کھنکھائی کسر کے لئے سے بھٹنے پر دنیا میں آپ
 کی تلاش اور اخصیت میں آپ کی نجات کا طرز ہے۔ آپ دنیا میں خواہ کچھ بھی حاصل کر
 میں اس کے حصول سے اس نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی جو اس کسر کی بدولت آپ
 کو پہنچے گا۔ لیکن اگر یہ کسر آپ سے ہادی کر لی تو خواہ آپ کو دنیا میں کچھ حاصل نہ ہو
 پھر بھی آپ خدا سے ہی ذریعہ لے۔

۸ کسوٹی اس طرح کے ہے نہیں ہے کہ اس پر آپ دو سروں کو پرکھیں اور اس
 کے مومن یا منافق اور شیطان کا فرق ہونے کا فیصلہ کریں۔ بلکہ کسوٹی اس طرح کے ہے
 ہے کہ آپ اس پر خود اپنے آپ کو پرکھیں، اور اخصت کی بدولت میں ہمارے سے
 پہچاننا کھوش معلوم کر کے ہیں اس سے دیکھ کر اس کی فکر فرمائیں۔ آپ کو فکر اس بات
 کی نہ ہوتی ہے کہ دنیا میں منفی اور قاضی آپ کو کیا قرار دیتے ہیں، بلکہ اس کی ہوتی
 ہاں جیسے کہ حکم الہی ہے اور عالم الغیب و الشہادۃ آپ کو کیا قرار دے گا۔ آپ اس پر
 مطلق نہ ہوں کہ یہاں آپ کا ہم مسلمانوں کے دہشت گردی نکلا ہے، فکر اس بات کی کیجیے
 کہ خدا کے دلائل میں آپ کیا سمجھ جاتے ہیں۔ ساری دنیا میں آپ کو مستور اس مقام میں
 دیکھتے تو کچھ حاصل نہیں، لیکن میں خدا کے اقدار میں ہے اس کے ہاں منافق کے
 بہانے مومن و منافقان کے بہانے قرار دیا جائے ہے دنیا کی حکم و قاعدہ قرار دیا ہے اصل
 کامیابی ہے۔

خدا کی اطاعت کس لیے؟

ہمارے اس مسموم اور بچھڑے کئی غلطیوں سے خشن آپ کے سامنے بار بار ایک ہی بات بیان کر رہا ہوں کہ مسمومہ اللہ اور رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ اور اگر وہ مسمومہ یہی ہے تو میں سکتا جہنم تک کروا دینا خواہشات کی اور ہم و رواج کی، دنیا کے لوگوں کی طرف ہر ایک کی اطاعت چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے۔

ابچہ نہیں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر اس قدر زور رکھیں اور دیا جائے۔ ایک شخص پوچھ سکتا ہے کہ کیا خدا ہماری اطاعت کا بخیر کا ہے، حقوق اللہ، کروہ ہم سے اس طرح اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے؟ کیا حقوق اللہ، خدا بھی دنیا کے ممالکوں کی طرح اپنی حکومت چلانے کی عرصہ رکھتا ہے کہ جیسے دنیا کے ممالک کہتے ہیں کہ ہماری اطاعت کرو اس طرح خدا بھی کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو؟ آگاہ ہیں اسی کا جواب دینا چاہتا ہوں۔

اللہ کی اطاعت میں ہی انسان کی فلاح ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان سے اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے وہ انسان ہی کی فلاح و بہتری کے لیے کرتا ہے۔ وہ دنیا کے ممالکوں کی طرح نہیں ہے۔ دنیا کے ممالک اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو اپنی مرضی کا نظام بنا دیتے ہیں۔ مگر اللہ تمام فائدوں سے بے نیاز ہے۔ اس کو آپ سے ٹیکس لینے کی حاجت نہیں ہے۔ اسے کوٹھیں بنانے اور خوشی خوشی نے اللہ آپ کی کائنات سے اپنے جوش کے ساتھ بھی

ان کا نگہ بند اکثر ہے۔ وہ ان کو اندھروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے۔
اور جو لوگ اکثر کا طریق اختیار کریں ان کے نگہ بند ان کے سمجھنے خدا اور کلام
کرنے والے آجاتے ہیں۔ وہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھروں میں لے جاتے ہیں
وہ دنیا میں بہانے والے ہیں یہاں پر جیسا کہ

غیر اللہ کی اطاعت سگراری

اب دیکھو کہ اکثر تعلق کے سوا اندھروں کی اطاعت سے کوئی اندھیرے
میں کیوں چلا جاتا ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے کہ روشنی صرف اللہ ہی کی اطاعت سے
مل سکتی ہے۔

آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ کی زندگی بے شمار تعلقات سے جڑی ہوئی
ہے۔ سب سے پہلا تعلق تو آپ کا اپنے جسم کے ساتھ ہے۔ یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ
آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ دل و دماغ، یہ پیٹ، سب آپ کی خدمت کے لیے اللہ
نے آپ کو دیے ہیں۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان سے کس طرح خدمت لیں، پیٹ
کو کیا کھلائیں، اور کیا نہ کھلائیں؟ انھوں سے کیا کام لیں اور کیا نہ لیں؟ پاؤں کو کس
طریقہ پر چلائیں اور کس طریقہ پر نہ چلائیں؟ آنکھ اور کان سے کس قسم کے کام لیں اور
کس قسم کے نہ لیں؟ زبان کو کن باتوں کے لیے استعمال کریں؟ دل میں کیسے عبادت کریں؟
دماغ سے کیسے اپنی سوچیں؟ ان سب باتوں سے آپ اچھے کام بھی لے سکتے ہیں
اور بُرے بھی۔ یہ آپ کو فیصلہ ہے کہ ان سے بھی بنا سکتے ہیں اور بنا کر روئے سے
بھی نہ ترے۔ یہی پہچاننا سیکھنا ہے۔

پھر آپ کے تعلقات اپنے گھر کے لوگوں سے بھی ہیں۔ باپ، ماں، بہن بھائی
بیوی، اولاد اور دوسرے رشتہ دار ہیں سب آپ کا رات دن کا تعلق ہے۔
یہاں آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان سے آپ کس طرح کا رشتہ کریں؟ ان پر آپ کے
کیا حق ہیں اور آپ پر ان کے کیا حق ہیں؟ ان کے ساتھ شک و شکار کرنا
بکراہت ہے اور انھوں میں آپ کی راحت و خوشی اور کامیابی کا انحصار ہے۔ اگر آپ

لفظ برتاؤ کریں گے تو دنیا کو اپنے لیے جہنم بنا دیں گے اور دنیا ہی میں نہیں بلکہ
آخرت میں خدا کے سامنے بھی سخت جواب دی آپ کو کرنی ہوگی۔

پھر آپ کے تعلقات دنیا کے بے شمار لوگوں سے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے ہاتھ
ہیں۔ کچھ آپ کے دوست ہیں۔ کچھ آپ کے دشمن ہیں۔ بہت سے لوگ بھاری
آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ کسی سے آپ کو کچھ لینا ہے اور کسی کو کچھ دینا۔ کوئی آپ
پر بھروسہ کر کے اپنے کام آپ کے ہنڈو کرتا ہے۔ کسی پر آپ خود بھروسہ کر کے
اپنے کام اس کے ہنڈو کرتے ہیں۔ کوئی آپ کا حاکم ہے اور کسی کے آپ حاکم ہیں۔
غرض اسٹھ آدمیوں کے ساتھ آپ کو بات دینی ہے۔ کسی قسم کا معاملہ پیش آتا ہے تو
کا آپ شمار نہیں کر سکتے۔ دنیا میں آپ کی مشرت و آپ کی کامیابی، آپ کی عزت اور
ہیک نامی کا سارا انحصار اس پر ہے کہ سارے تعلقات جو ہیں آپ کے سامنے
بیان کیے ہیں صحیح اور درست ہوں۔ اسی طرح آخرت میں خدا کے پاس بھی آپ مروت
اسی وقت سرخرو ہو سکتے ہیں کہ جب اپنے ملک کے ساتھ آپ حاضر ہوں تو اس
حال میں نہ جائیں کہ کسی کا حق آپ نے مار رکھا ہو کسی پر ظلم کیا ہو، کوئی آپ کے
عزت و دیاں ناش کرے، کسی کی زندگی خراب کرنے کا وہاں آپ کے سر پر ہو،
کسی کی عزت و دیاں یا مال کو آپ نے بے جا تڑپور نقصان پہنچا دیا ہو۔ لہذا آپ کو
یہ فیصلہ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ان بے شمار تعلقات کو کونست کس طرح رکھا
جائے، اور ان کو جواب کرنے والے طریقے کون سے ہیں تاکہ سے پرہیز کیا جاسکے۔
جب آپ غور کیجیے کہ اپنے جسم سے، اپنے گھر والوں سے اور دوسرے تمام
لوگوں سے صحیح تعلق رکھنے کے لیے آپ کو ہر ہر قدم پر ظلم کی روشنی درکار ہے۔ قدم
قدم پر آپ کو یہ معلوم ہونے کی ضرورت ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا؟ حق کیا
ہے اور باطل کیا؟ انصاف کیا ہے اور ظلم کیا؟ کسی کا حق آپ پر کتنا ہے اور کسی
پر آپ کا حق کتنا ہے؟ کس چیز میں حقیقی فائدہ ہے اور کس چیز میں حقیقی نقصان
ہے؟ ہر ظلم اگر آپ خود اپنے نفس کے پاس نکال کر کریں گے تو وہاں نہ ملے گا۔

اس لیے کہ نفس تو خود پہاڑی ہے۔ اس کے پاس علم اور شہادت کے سوا کیا دھرا ہے؟ وہ تو کہے گا کہ سب چیزیں زنا کرو اور عام کھاؤ، کیوں کہ اس میں عین آزما ہے، وہ تو کہے گا کہ سب کا حق بار کھاؤ اور کسی کا حق اور ذکر، کیوں کہ اس میں قانہ، عین قانہ ہے، اسے یہ سب کچھ اور دیا کچھ نہیں۔ وہ تو کہے گا کہ سب سے اپنا مطلب نکالو اور کسی کے کچھ کام نہ آؤ، کیونکہ اس میں نفع بھی ہے اور آسائش بھی۔ ایسے پہاڑی کے ہاتھ میں سب آپ اپنے آپ کو دے دیں گے تو وہ آپ کو بچے کی طرف سے ہاتھ، یہاں تک کہ آپ اختیار و جو کے طور پر عرض، بد نفس اور بد کار جو پہاڑی گئے اور آپ کی دنیا اور دین دونوں خراب ہوں گے۔

دوسری صورت ہے کہ آپ نفس کے بہانے اپنے ہی جیسے دوسرے انسان کو پرہیزگار بنادیں یا انسانی آپ ان کے ہاتھ میں دے دیں کہ بدعروہ پہاڑی نکھرے چلا۔ اس صورت میں یہ ضرور ہے کہ ایک خود غرض آدمی کہیں آپ کو خود اپنی خواہش کا حکم نہ دے۔ یا ایک پہاڑی آدمی خود بھی گمراہ ہو اور آپ کو بھی گمراہ کر دے۔ یا ایک ظالم آپ کو اپنا اختیار چاہے اور دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے آپ سے کام لے۔ غرض جس پہاڑی بھی آپ کو ظلم کی وہ روشنی نہیں مل سکتی جو آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز بتا سکتی ہو، اور دنیا کی اس زندگی میں ٹھیک ٹھیک راستہ پر چلا سکے۔

حقیقی ہدایت صرف اللہ کی طرف سے

اس کے بعد صرف ایک خدا تعالیٰ پاک کی وہ ذات رہ جائے جسے جہاں سے روشنی آپ کو مل سکتی ہے۔ خدا ظالم اور بعیر ہے۔ ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے۔ وہی ٹھیک ٹھیک بتا سکتا ہے کہ آپ کا حقیقی نفع کس چیز میں ہے اور حقیقی نقصان کس چیز میں۔ آپ کے لیے کوئی کام حقیقت میں گمراہ ہے اور کوئی غلط۔ پھر خداوند تعالیٰ نے یہاں بھی ہے۔ اس کی اپنی کوئی غرض ہے ہی نہیں، اسے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ معاذ اللہ آپ کو دھوکا دے کہ کچھ نفع حاصل کرے۔ اس لیے وہ پاک ہے نہ ناز تک جو کچھ بھی ہدایت دے گا بے غرض نہ دے گا اور صرف آپ کے

فائدے کے لیے دے گا۔ پھر خداوند تعالیٰ عادل بھی ہے۔ ظلم کا اس کی ذات پاک میں شائبہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے وہ سراسر حق کی بنا پر حکم دے گا۔ اس کے حکم پر چلتے ہیں اس بات کا کوئی غلطو نہیں ہے کہ آپ خود اپنے اور آپ کے دوسرے لوگوں پر کسی قسم کا ظلم کر رہا تھی۔

انہی دو بات سے استفادہ کیجئے :

یہ روشنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ہیں کے واسطے سے یہ روشنی آ رہی ہے، پتہ دل سے زبان فانی۔ یعنی آپ کو پورا یقین ہو کہ خدا کی طرف سے اس کے رسول پاک نے جو کچھ ہدایت دی ہے وہ بالکل برحق ہے، علماء اس کی مصلحت آپ کی بھی ہیں، آئندہ یا نہ آئے۔ دوسرے یہ کہ ایمان لانے کے بعد آپ اس کی اطاعت کریں، اس لیے کہ اطاعت کے بغیر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ فرض کیجیے ایک شخص آپ سے کہتا ہے کہ فلاں چیز زہر ہے، مار ڈالنے والی چیز ہے، اسے دکھاؤ۔ آپ کہتے ہیں کہ بے شک تم نے سچ کہا، یہ زہریلی چیز مار ڈالنے والی چیز ہے۔ مگر یہ ہاتھ اور سامنے کے باوجود آپ اس چیز کو کھا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا تجربہ ہی ہو گا جو نہ ہاتھ جوٹنے کا ہے، کھانے کا ہے، ہاتھ اور سامنے سے کھا کر حاصل، اصل فائدہ تو اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب آپ ایمان لانے کے ساتھ اطاعت بھی کریں۔ جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس پر قطعاً زبان ہی سے آمنا و مطاع نہ کہیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں۔ اور جس بات سے روکا گیا ہے اس سے پرہیز کرنے کا لازمی اقرار ہی نہ کریں بلکہ اپنے اعمال میں اس سے پرہیز بھی کریں۔ اسی لیے حق تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ :

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (الحاکم، ۱۹)

میرے خدا کی اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔

قرآن مجید، نساء، ۵۹

۱۔ اگر میرے رسول کی اطاعت کرو گے تب ہی تم کو ہدایت ملے گی:

فَلْيَعْبُدُوا اللَّهَ وَيُعْطُوا زَكَاةً وَسَبِّحُوا اللَّهَ طَوِيلًا

وَقُلْتُمْ (مختصر ۶۳۱)

۲۔ وہ لوگ جو میرے رسول کے حکم کی نجات دہری کہتے ہیں ان کو

خدا تہدید کر رہی ہے کہ اس آیت میں صرف جانتا ہے:

الاعتراف برسول کی اطاعت کا مطلب

۱۔ ہمارے رسول نے جو بار بار شی آپ سے کہا میں کہ صرف الاعتراف اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا پیچہ اس کا مطلب آپ سے کہہ لیں کہ آپ کو کسی آدمی کی بات ماننی ہی نہیں چاہیے۔ نہیں، اور اصل اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انھیں ہدایت کے اس کے نیچے دیکھیں، بلکہ ہمیشہ دیکھتے رہیں کہ جو شخص آپ سے کسی کام کو کہتا ہے وہ خدا اور رسول کے حکم کے مطابق کہتا ہے یا اس کے خلاف۔ اگر مطابق کہتا ہے تو اس کی بات ضرور ماننی چاہیے، کیوں کہ اس صورت میں آپ اس کی اطاعت کہہ کر رہے ہیں، اور تو اصل الاعتراف اس کے رسول ہی کی اطاعت ہے۔ اور اگر وہ حکم خدا و رسول کے خلاف کہتا ہے تو اس کی بات اس کے خلاف ہے، اس لیے عوام کو کوئی بھی کہوں کہ آپ کے لیے سوائے خدا اور رسول کے کسی کے حکم کی اطاعت جائز نہیں ہے۔

۲۔ بات آپ کو ملے ہی کہ خدا تعالیٰ خود تو آپ کے سامنے آکر حکم دیتے ہیں اور اس کو جو حکم دیتے ہیں وہ اس سے کہتے ہیں کہ رسول کے ذریعہ سے بھیج دیتے۔ اب یہ صورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ بھی سنا ہے کہ جو سورس پہلے وقت پر چلے ہیں آپ کے ذریعہ سے جو احکام خدا نے دیے تھے وہ قرآن اور حدیث میں ہیں۔ لیکن قرآن اور حدیث خود بھی پہلے پہلے اور پھر اس حکم دینے والی چیز ہی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے آئیں اور اگر کسی بات کو کہیں کہیں دیں اور اس بات سے روکیں۔ قرآن اور حدیث کے احکام کے مطابق آپ

کو ہلے دے اسے ہر حال انسان ہی نہیں گے۔ اس لیے انسانوں کی اہمیت کے
 بغیر کوہارہ نہیں۔ اہتر ضرورت اس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ انسانوں کے
 پیچھے آنکھیں بند کر کے نہ چلیں بلکہ ہیبہ کرکشی نے ابھی آپ سے کہا، یہ دیکھ کر
 قرآن و حدیث کے مطابق چلنا ہے نہ انہیں۔ اگر قرآن و حدیث کے مطابق چلیں
 تو ان کی اطاعت آپ پر فرض ہے۔ اور اگر اس کے خلاف چلیں تو ان کی نافرمانی
 حرام ہے۔

دین اور شریعت

یہاں پر اس قسم کے سوال کی باتوں میں آپ اکثر دو لفظ متنا کب آتے ہیں اور
 کہتے ہیں ہیں۔ ایک دین دوسرے شریعت۔ لیکن آپ ہی سے بہت کم آدمی
 ہی کو یہ معلوم ہوا کہ دین کے کیا معنی ہیں اور شریعت کا کیا مطلب ہے۔ پہلے
 لگے تو غور فرمائیے، ایسے خاصے تعلیم یافتہ آدمی جگر بہت سے مولوی بھی ہیں
 جانتے کہ ان دونوں نظریوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب کیا ہے اور ان دونوں میں
 فرق کیا ہے۔ اس حقیقت کی وجہ سے اکثر دین کو شریعت سے اور شریعت
 کو دین سے گڑبڑ کر دیا جاتا ہے اور اس سے بڑی غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آج
 میں بہت سارے علماء میں آپ کو ان کا مطلب سمجھانا چاہتا ہوں۔

دین کے معانی

دین کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی عزت، حکومت، سلطنت، بادشاہی اور
 قزاقوں دفاعی کے ہیں۔ دوسرے معنی اس کے بالکل برعکس ہیں۔ یعنی زیر دستی، رعیت
 غلامی، اجساداری اور چل۔ تیسرے معنی حساب کرنے اور فیصلہ کرنے اور اعمال
 کی جواز و سزا کے ہیں۔ قرآن شریعت میں عقائد دین انہیں تین معنوں میں آیا ہے۔ قرآن کا:

إِنَّ الدِّينَ إِتْقَانُ الْعَمَلِ وَتَقْوَى الْوَعْدِ ۚ إِنَّ الدِّينَ عَمَلٌ صَالِحٌ

یعنی قرآن کے نزدیک دین وہی ہے جس میں انسان عہد، وعدہ اور عزت والا
 بنے، اور اس کے سوا کسی کے آگے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، صرف اللہ کو انکا
 ارباب اور سلطان سمجھے اور اس کے سوا کسی کا نظام، قزاقوں پر دار اور تاجدار

ہی کر رہا ہے۔ معرفت اللہ کو حساب کرنے اور جان و سزا دینے والا ہے اور اس کے
 سوا کسی کے حساب سے قیاس نہ کیا جائے گا اور کسی کی سزا کا خون
 نہ کھائے۔ اسی درجہ کا نام آسمان ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کر آئی گئے کسی اللہ کی اصل
 عزت و داد، اصل حاکم، اصل بادشاہ اور مالک، اصل جزا و سزا دینے والا سمجھا اور
 اس کے سامنے ذات سے سر جھکایا، اس کی بندگی اور غلامی کی، اس کا حکم مانا اور اس
 کی سزا کا فیصلہ اور سزا کا خوف کھایا تو یہ سمجھا دین ہوا۔ اللہ اللہ دین کو ہرگز قبول
 نہیں کرتا۔ کہوں کہ یہ حقیقت کے بالکل عکس ہے۔ خدا کے سوا کوئی دوسری قوت
 اس نام کا نہ ہے۔ اصل عزت و مالک نہیں ہے، نہ کسی اور کی عظمت اور بڑائی ہے
 نہ کسی اور کی غلامی اور بندگی کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے نہ اس مالک حقیقی
 کے سوا کوئی اور جزا و سزا دینے والا ہے۔ یہ بات دوسری باتوں میں اس طرح
 بیان فرمائی گئی ہے :

فَمَنْ يَتَّبِعْ خُفْرًا مَّا يَشْكُرُ وَيَتْلُكُ فَلْيَسْ وَشْطًا

(نکاح المراءن : ۱۰۷)

یعنی جو شخص خدا کی سلطان اور بادشاہی کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مالک اور
 حاکم مانے گا اور اس کی بندگی اور غلامی اختیار کرے گا، اور اس کو جتنا اور سزا دینے
 والا سمجھے گا، اس کے دین کو خدا ہرگز قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ
 قَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ لِلّٰهِ السُّلْطٰنَ

(البقرہ : ۴)

انسان کو تو خدا نے اپنا بندہ بنایا ہے اور اپنے سوا کسی اور کی بندگی
 کرنے کا اچھی حکم ہی نہیں دیا ہے۔ ان کا تو فرض یہ ہے کہ سب طرف سے نہ
 موزوں معرفت اللہ کے لیے رہنے دیں، یعنی اپنی ہی عزت اور غلامی کو قبول کر دیں
 اور کبھی جو معرفت اس کی بندگی کریں اور معرفت ان کے حساب سے نہ کریں۔

اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ لِلّٰهِ السُّلْطٰنَ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ لِلّٰهِ السُّلْطٰنَ

ہے پہنچا ہے اس لیے رسول کو خدا کا رسول اس کتاب کو خدا کی کتاب ماننا اور
اس کی اطاعت کرنا بھی وہی ہے داخل ہے جیسا کہ فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ
عَلَّامَاتٍ لِّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا ۚ وَالَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا
مَعْلُومَاتٌ لِّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا ۚ وَالَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا

”یعنی اسے اللہ آدم کا صاحب میرے رسول اللہ سے اس میرے احکام
سے کہ ان کی تو کو شخص تم سے اس احکام کو مان کر پرہیز گاری اختیار کرے
اور ان کے مطابق اپنا عمل درست کرے گا اس کے لیے اللہ اور اس کی کوئی

دست نہیں ہے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ براؤ و طاقت ہر سالہ کے دامن پہنچا اسکا
پہنچا بھیجتا ہوگا پہنچا رسولوں کے واسطے سے بھیجتا ہے، اس لیے جو شخص اللہ کو حکم
جاتا ہو وہ اس کی طرف سے ہی صورت اسی طرح کر سکتا ہے کہ اس کے رسولوں کی
طرف سے ہی کرے، اور رسول کے ذریعہ سے ہی احکام آئیں ان کی اطاعت کرے۔
اسی کا نام وہی ہے۔

شریعت کیا ہے؟

اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ شریعت کسے پہنچتی ہے۔ شریعت کے معنی طرح
اور راستے کے ہیں۔ جب تم نے خدا کو ملگم مان لیا اور اس کی بندگی قبول کر لی اور یہ
تسلیم کر لیا کہ رسول اسی کی طرف سے حکم لے گا ہے، اور کتاب اسی کی طرف سے ہے
تو تم وہی میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد تم کو میں طرح ہے۔ سے خدا کی بندگی کرنی ہے،
اور اس کی طرف سے ہی میں اس واسطے پہنچتا ہے اس کا نام شریعت ہے۔ یہ طریقہ اور
راستہ بھی خدا اپنے رسول ہی کے ذریعہ سے بتاتا ہے۔ وہی یہ سیکھتا ہے کہ اپنے
مالک کی عبادت اس طرح کرو، عبادت اللہ کا ہرگز نہ کا یہ طریقہ ہے، نیکی اور تقویٰ
کا یہ راستہ ہے، حقوق اس طرح ادا کر لے گا نہیں، عبادت اللہ ان تمام چیزوں میں

انہوں نے اس طرح ہر لڑکے پر ایک لڑکی سے کر دی ہوتی ہے ایک سے ایک۔
 یہی رواج ہر ایک میں ہے۔ مگر شریعت میں بہت سی آغوشیں بہت سی فروع ہیں
 بہت سی ہل گئیں اور کئی ان کے چلنے سے دی نہیں ہوا۔ حضرت نوح کا دی
 میں دی تھا اور حضرت ابراہیم کا تھا حضرت موسیٰ کا تھا حضرت اسماعیل کا تھا
 اور حضرت صالح اور حضرت یونس کا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔
 مگر شریعت میں سب کو لکھ کر کہ غفلت نہ رہی اس لئے ان دونوں کے طرح کسی
 میں لکھ تھے اور کسی میں لکھ۔ سلطان اور علم کے احکام، طہارت کے قاعدے، نکاح
 اور طلاق اور وراثت کے قانون ہر شریعت میں دو سری شریعت سے لکھ لکھ
 غفلت نہ ہے۔ ان کے ہاں ہر سب سلطان تھے۔ حضرت نوح کے پیرو بھی،
 حضرت ابراہیم کے پیرو بھی، حضرت موسیٰ کے پیرو بھی اور ہم بھی۔ اس لیے کہ دی
 سب کا ایک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے احکام میں کوئی چیز نہ
 سے دی نہیں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ دی ایک ہی رہتا ہے، ہاں اس پر عمل کرنے
 کے طریقے مختلف ہوں۔

شریعتوں کے فرق کی نوعیت

اس فرق کو یوں سمجھو کہ ایک آقا کے بہت سے نوکر ہیں۔ جو شخص اس کو
 آقا ہی نہیں مانتا اور اس کے حکم کو اپنے لیے واجب التحیل ہی نہیں سمجھتا، وہ تو
 ظلمان ہے اور نوکر کی کد خانے ہی سے خارج ہے۔ اور جو لوگ اس کو آقا
 تسلیم کرتے ہیں، اس کے حکم کو ماننا اپنا فرض جانتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے
 ڈرتے ہیں، وہ سب نوکروں کے شرع میں داخل ہیں۔ نوکر کی یہاں سے انکسارت
 کرنے کے طریقے مختلف ہیں تو اس سے اس کے نوکر پر لے کر کوئی فرق نہیں ہوتا
 اگر آقا نے کسی کو نوکر کی ایک طرح بتایا ہے اور دوسرے کو دوسری طرح، تو
 ایک نوکر کو کہنے کا حق نہیں کہ میں نوکر ہوں اور وہ نوکر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر
 آقا کا حکم میں کہ ایک نوکر اس کا قتل کرے کہتا ہے اور دوسرا کہ اور، اور دونوں

انہی ہی کلمہ کے مطابق اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں، تو نوکری میں دو نوں برابر ہیں۔
 یہ جو ملک ہے کہ ایک نے مطلب بھنے میں عقل کی ہوا، اور دوسرے نے خرچ طلب
 کیا ہو۔ لیکن جب ملک اعانت سے کسی نے انکار کیا ہو کسی کو کسی سے یہ
 کہنے کا حق نہیں کہ تو انراں ہے یا چھ آٹا کی نوکری سے خارج کر دیا گیا ہے۔
 اس مثال سے آپ دیکھیں اور شریعت کے فرق کو بڑی بھی طرح سمجھ سکتے
 ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ حکمت و رسولوں کے ذریعہ
 سے حکمت فرماتے تھے جیسا کہ۔ کسی کو نوکری کا ایک طریقہ بتایا اور کسی کو دوسرا
 طریقہ۔ ان سب طریقوں کے مطابق ہی لوگوں نے ملک کی اعانت کی وہ سب
 مسلمان تھے، اگرچہ ان کی نوکری کے طریقے مختلف تھے۔ ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم شریعت دے کر آگیا تو ان کے حکم و اگر سب کچھ طریقوں کو ہم غور سے کرتے
 ہیں۔ آئندہ سے بھی کو ہماری نوکری کہتے ہوں، اس طریقے پر نوکری کرے چاہے
 ہم اچھے اخلاق و غیر کے ذریعے سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد کسی نوکر کو کچھ بتایا
 پر نوکری کہنے کا حق اب نہیں رہا کیوں کہ اب اگر وہ نئے طریقے کو نہیں جانتا،
 اور نئے طریقوں پر چل رہا ہے تو وہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتا بلکہ اپنے دل
 کا کہا مان رہا ہے، اس لیے نوکری سے خارج ہے۔ یعنی نہ وہ ملک کی اعانت میں کافر
 ہو گیا ہے۔

فقہی مسکلوں کے فرق کی اوجہ

یہ تو کچھ ایسا کہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے ہیں، تو ان پر اس مثال کا دوسرا حکم جاری کیا ہے۔ اللہ نے جو شریعت ہے
 صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو دی ہے اس کو خدا کی شریعت، اللہ کے
 اور ہے وہ سب انہی بھنے والے سب کے سب مسلمان ہیں۔ اب اگر اس شریعت
 کے احکام کو ایک شخص کسی طرح سمجھتا ہے اور دوسرا کسی اور طرح، اور دونوں اپنی
 اپنی کلمہ کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں، تو ہر ایک کے عمل میں کتنا ہی فرق ہو

میں سے کوئی بھی نوکری سے خارج نہ ہوگا۔ اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک میں حق پر عمل رہا ہے چنانچہ کہہ کر عمل رہا ہے کہ آقا کا حکم ہے۔ پھر ایک نوکر کو کہنے کا کیا حق ہے کہ میں تو نوکر ہوں اور فلاں شخص نوکر نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آقا کے حکم کا صحیح مطلب نہیں اور اس طرح میں سمجھا۔ مگر وہ اس کو نوکری سے خارج کر دیتے گا ہمارے کیسے ہو گیا؟ جو شخص ایسی برائت کرتا ہے وہ گویا خود آقا کا منصب اختیار کرتا ہے۔ وہ گویا کہتا ہے کہ تو جس طرح آقا کے حکم کو ماننے پر مجبور ہے اسی طرح میری بھی کو بھی ماننے پر مجبور ہے۔ اگر تو میری بھی کر دے گا تو میں اپنے اختیار سے تم کو آقا کی نوکری سے خارج کر دوں گا۔ حق کروے کتنی بڑی بات ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو حق کا لڑکچہ گاؤں کا قول خود اس کی بیعت جانتے گا تو کیوں کہ مسلمان کو تو خدا نے اپنے حکم کا قلم بتایا ہے، مگر یہ شخص کہتا ہے کہ میں تم میری بھراؤ میری دوستی کی بھی غلامی کرو۔ یعنی مروت خدا ہی تھا اور خدا نہیں ہے بلکہ میں بھی ہوں غلط ہوں، اور میرا حکم نہ انھوں نے تو میں اپنے اختیار سے تم کو خدا کی بندگی سے خارج کر دوں گا چاہے خدا خارج کرے یا نہ کرے۔ ایسی بڑی بات جو شخص کہتا ہے اس کے کہنے سے چاہے دوسرے مسلمان کا لڑ بھڑا نہ ہو، مگر وہ خود کو اپنے آپ کو کفر کے خطرے میں ڈال ہی دیتا ہے۔

ساتھ ہی وہ آپ نے وہی اور شریعت کا لڑکچہ بھی طرح بھڑایا ہوگا اور یہ بھی آپ نے جہاں کیا ہوگا کہ جنگ کے طریقوں میں اختلاوت جو جانتے سے وہی میں اختلاوت نہیں ہوتا، بشرطیکہ انہی میں طریقہ پر عمل کرے ایک یقینی کے ساتھ یہ بھی کر عمل کرے کہ خدا اور اس کے رسول نے وہی طریقہ بتایا ہے میں ہر حال میں ہے، اور اس کے پاس اپنے اس طریقہ عمل کے لیے خدا کی کتاب یا اس کے رسول کی سنت سے کوئی سند موجود ہے۔

دری اور شریعت کا فرق نہ سمجھنے کی خرابیاں

اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دریں اور شریعت کے اس فرق کو سمجھنے سے آپ کی نماز میں کتنی خرابیاں عالج ہو رہی ہیں۔

مسلمانوں میں نماز پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک شخص پہلے ہاتھ بندھتا ہے اور دوسرا بات پر بات کرتا ہے۔ ایک شخص امام کے پیچھے مانتا پڑھتا ہے اور دوسرا نہیں پڑھتا۔ ایک شخص آٹھ رکعت سے کہتا ہے دوسرا آہستہ کہتا ہے۔ ان میں سے ہر شخص میں طریقہ پہلے رہا ہے پھر کچھ بدل گیا ہے۔ کچھ اصل اثر علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اس کے لیے وہ اپنی سند پیش کرتا ہے۔

اس لیے نماز کی صورتیں مختلف سمجھنے کے باوجود دونوں حضورؐ کی پیروی ہیں۔ مگر یہ عقلمندوں نے شریعت کے ان مسائل کو درج کر رکھا ہے انہوں نے بعض انہی طریقوں کے احکامات کو درج کا احکامات کر لیا۔ اپنی جماعتیں الگ کر لیں،

اپنی مسجدیں الگ کر لیں، ایک نے دوسرے کو گایاں دیں، مسجدوں سے باہر کر نکال دیا، عقیدے بنائیں کہیں اور رسول اللہؐ کی امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔

اس سے بھی بڑے اور بڑے دھماکوں کے دل ٹھنڈے نہ ہوئے تو بھیڑی بھونٹے باتوں پر ایک نے دوسرے کو کال اور فاسق اور کافر کہنا شروع کر دیا۔ ایک شخص قرآن سے روایت سے ایک بات اپنی کہے کے مطابق لگا دیتا ہے تو وہ اس کو کافی اچھی سمجھتا کہ جو کچھ اس نے سمجھا ہے اس پر عمل کرے، بلکہ یہ بھی ضروری سمجھتا ہے کہ دوسروں سے بھی اپنی کچھ ذرا سی تسلیم کر لے، اور اگر وہ اسے تسلیم نہ کریں تو ان کو خدا کے دی سے خارج کر دے۔

کہہ سگاہوں میں حنفی، شافعی، مالکی حدیث وغیرہ جو مختلف مذہب دیکھ رہے ہیں، سب قرآن و حدیث کی آخری سند سمجھتے ہیں اور اپنی اپنی کچھ کے مطابق وہی سے احکام لگاتے ہیں۔ جو ملتا ہے کہ ایک کی کچھ صحیح ہو اور دوسرے کی غلط ہو۔ میں بھی ایک طریقہ کا پیرو ہوں اور اس کو صحیح سمجھتا ہوں، اور اس کے

خطبات جو لوگ ہیں ان سے بحث بھی کرتا ہوں تاکہ جو بات میرے نزدیک صحیح ہے وہ ان کو سمجھاؤں اور اس بات کو بھی غلط سمجھتا ہوں اسے غلط ثابت کر دیں لیکن کسی شخص کی فکر کا غلط ہونا اور بات ہے اور اس کا دین سے خارج ہو جانا اور لوگ بات۔ انکا اپنی فکر کے مطابق شریعت پر عمل کرنے کا ہر مسلمان کو حق ہے۔ اگر وہ مسلمان دین و ملت طریقتوں پر عمل کریں تو سب تک ساری شریعت کو ماننے ہیں اور سب مسلمان ہیں۔ ایک ہی امت ہیں، ان کی جماعتیں ایک ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ مگر جو لوگ اس سب کو نہیں سمجھتے وہ انہیں سمجھائی دے تو وہ فریقہ بناتے ہیں، ایک دوسرے سے کشمکش کرتے ہیں، اپنی نازی اور مہدی ایک کہتے ہیں، ایک دوسرے سے شادی بیاہ، میل جول اور غلط و غلط کر رہتے ہیں اور اپنے اپنے جماعتوں کے بچھ اس طرح بناتے ہیں کہ گویا ہر چھ ایک ایک امت ہے۔

فرقہ بندی کے نقصانات

اُنہا اعدائے نہیں کر سکتے کہ اس فرقہ بندی سے مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ کہنے کو مسلمان ایک امت ہیں۔ ہندوستانی ہیں ان کی آٹھ کروڑ کی تعداد ہے۔ اتنی بڑی جماعت اگر واقعی ایک جماعت ہے تو اسے اتفاق کے ساتھ خدا کا کلمہ پڑھنے کے لیے کام کرے تو دنیا میں کون اتنا دم رکھتا ہے جو اس کو بچاؤ کھائے، بلکہ حق میں اس فرقہ بندی کی بدولت اس امت کے سینکڑوں لاکھ بھگتے ہیں۔ ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ ملت سے ملت مصیبت کے وقت میں بھی مل کر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ایک فرقہ کا مسلمان دوسرے فرقہ والوں سے انتخابی تعصب رکھتا ہے، تنہا ایک دوسری ایک جماعت سے رکھتا ہے، بلکہ اس سے بھی کچھ بڑھ کر ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں کہ ایک فرقہ والے نے دوسرے فرقہ والے کو بچاؤ کھانے کے لیے کھانا ساتھ دیا ہے۔ ایسی حالت میں اگر مسلمان

کتاب مغلوب دیکھ رہے ہیں تو کتاب نہ کیجیے۔ یہ ان کے اپنے احمقوں کی گمان ہے۔ البتہ یہ مذاہب انہی جہاں سے ہیں گو اکثر تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک میں اس طرح بیان کیا ہے کہ:

لَوْ يَكْفُرُ كُلُّهُمْ لَبَدَلْنَا لَدِينًا مِّمَّا يُكْفَرُونَ يَتَّبِعُونَ بَنِي إِسْرَءِيلَ

(انعام، ۶۷)

یہ یعنی اگر کہ مذاہب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ تم کو مقلد

فرقوں میں تقسیم کر دے اور تم ان میں سے کسی شریعت

جائیں یہ مذاہب میں سے سارے ہندوستان کے مسلمان جھٹکے ہیں، اس کے

آثار مجھے پنجاب میں سب سے زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کے فرقوں

کی لڑائیاں ہندوستان کے ہر حصے سے زیادہ ہیں اور اس کا نتیجہ ہے کہ پنجاب کی

آبادی میں کثیر اختلاف ہونے کے باعث وہ کتاب کی قوت نہ لے رہے۔ اگر آپ اپنی

خیر چاہتے ہیں تو ان احمقوں کو توڑیے۔ ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہیں۔

ایک امت بن جائیں۔ خدا کی شریعت ہی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بناء

پر اختلاف، حنفی، شیعہ، برہمنی، شیعوہ شیعہ و غیرہ ایک ایک انہیں بن گئیں۔

یہ آئیں جہالت کی پیدل کی ہوئی ہیں۔ اکثر نے موت ایک آیت شریعت

بنائی تھی۔



نیز

○

• عبادت

• نماز

• نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟

• نماز یا عبادت

• نمازی بے اثر کبھی ہو گئیں؟

○

عبادت

ہر آدمی کا اسلیم پر پہلے علم میں رہی ہے آپ کو دینی اور شریعت کا مطلب کیا تھا۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اور عقل کی تشریح کریں گا جسے مسلمان عام طور پر بوجھ میں، مگر بہت کم آدمی اس کا صحیح مطلب سمجھتے ہیں۔ یہ عبادت کا مفہوم ہے۔

اِنَّ عِبَادَةَ اللّٰهِ لَشَيْءٌ عَظِيْمٌ ۝ الَّذِيْ لَمْ يُلٰكِمْ فِيْهِ شَيْءٌ مِّنَ الْمَالِ وَالدَّارِ وَالنِّسْرِ

وَمَا لَكُمْ لِمَا كُفِّرَتْ عَنْكُمْ فَاَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ۝ ذٰلِكَ بِمَا كُفِّرَتْ عَنْكُمْ فَاَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ۝

یعنی میں نے حق اور انہی کو اس کے سوا اور کچھ عرض کے لئے پیدا

ہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں؟

اس آیت سے معلوم ہوا کہ آپ کی پیدائش اس آپ کی زندگی کا مقصد اشیاء کی عبادت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اب آپ دعا مان کر سکتے ہیں کہ عبادت کا مطلب ہمارا آپ کے لئے کس قدر ضروری ہے۔ بلکہ آپ اس کے صحیح معنی سے واقف ہوں گے تو گرا اس مقصد پر کوئی زاد کر سکیں گے جس کے لئے آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ ہر چیز اپنے مقصد کو پہنچا نہیں کرتی وہ کام ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اگر دیکھیں کہ انھوں نے ان کے لئے کچھ ہیں کہ وہ علاج میں کام لیا۔ کہیں اگر فعل پورا نہ کر سکے تو کہتے ہیں کہ وہ ندامت میں کام لیا۔ اس طرح اگر آپ اپنی زندگی کے اصل مقصد یعنی عبادت کو پہنچا نہ کر سکے تو کیا ہوا؟ جیسا کہ آپ کی باری زندگی ہی کامیاب ہو گئی۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک قدم سے علم کے ساتھ عبادت کا مطلب نہیں اور نہیں ہوا ہے۔ اپنے دل میں ہر دین کیوں کر اس پر آپ کی زندگی کے کامیاب کام ہونے کا انحصار ہے۔

عہدیت کا مطلب

عہدیت کا لفظ - عہد سے نکلا ہے۔ عہد کے معنی جیسے اور قلام کہی۔ اس سے عہدیت کے معنی زندگی اور غلامی کے ہوتے۔ جو شخص کسی کا بندہ ہو، اگر وہ اس کی خدمت میں بندہ بن کر رہے اور اس کے ساتھ اس طرح پیش آئے جس طرح آقا کے ساتھ پیش آنا چاہیے تو وہ زندگی اور عہدیت ہے۔ اس کے برعکس جو شخص کسی کا بندہ ہو اور آقا سے تنخواہ بھی پُر دی پُر دی وصول کرتا ہو، مگر آقا کے حضور میں بندوں کا سوا کام نہ کرے تو اسے غلامی اور سرکشی کہا جاتا ہے، بلکہ زیادتی کا اعتبار اس کے خلاف غلامی کہتے ہیں۔

اب ہم سمجھیں کہ آقا کے مقابل میں بندوں کا سوا طریقہ اختیار کرنے کی صورت کیا ہے۔

جیسے کہ پہلا کام ہے کہ آقا ہی کو آقا سمجھ اور یہ خیال کرے کہ میرا رب ہے۔ آقا سمجھ رہا ہے، میری مخالفت اور نیکوئی کرنا ہے، اس کی وفاداری نہ پکڑ رہا ہے، اس کے سوا اور کوئی اس کا سختی نہیں کرے، اس کی وفاداری کرو۔ جیسے کہ دوسرا کام ہے کہ ہر وقت آقا کی اطاعت کرے، اس کے حکم کو بجالائے، ابھی اس کی خدمت سے منہ موڑے، اور آقا کی مرضی کے خلاف نہ خود اپنے دل سے کوئی بات کرے، نہ کسی دوسرے شخص کی بات مانے۔ نظم ہر وقت ہر حال میں غلام ہے۔ اسے یہ کہنے کا حق بھی نہیں کہ آقا کی عقل بات مانوں گا، ان عقل بات دہاؤں گا۔ یا اتنی دیر کے لیے غشی آقا کا قلام ہوں اور باقی وقت میں اس کی غلامی سے آزاد ہوں۔

جیسے کہ تیسرا کام ہے کہ آقا کا ادب اور اس کی تعظیم کرے۔ جو طریقہ اور تعظیم کرنے کا آقا نے مقرر کیا ہو اس کی پیروی کرے۔ جو وقت غلامی کے لیے مقرر ہو اس کے لیے مقرر کیا ہو اس وقت ضرور حاضر ہو اور اس بات کا ثبوت دے کہ میں اس کی ولایت میں اور اطاعت میں ہوں۔

اسی طرح جو چیزیں ہیں جن سے مل کر عبادت بنتی ہے۔ ایک آقا کی وفاداری
 دوسرے آقا کی اطاعت اور تیسرے اس کا ادب اور اس کی تعظیم اللہ تعالیٰ
 نے جو فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي۔ تو اس کا
 مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آقا اس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ
 صرف اللہ کے وفادار ہوں، اس کے غلام کن اور کے وفادار نہ ہوں۔ صرف
 اللہ کے احکام کی اطاعت کریں۔ اُس کے غلام کن اور کا حکم نہ لیں۔ اور صرف
 اس کے آگے ادب اور تعظیم سے سر جھکاؤں کسی دوسرے کے آگے سر نہ جھکاؤں
 ابھی تین چیزیں کو اللہ نے عبادت کے جامع غلام بنی بیان کیا ہے۔ یہی مطلب کہ
 تمام باتوں کا سچا بنی اللہ نے جن عبادت کا حکم دیا ہے۔ بھلا سے بنی کریم اللہ
 آپ سے پہلے جتنے بنی غلام کی طوٹ سے آئے ہیں ان سب کی تعظیم کا سوا اللہ ہی
 ہے کہ اَللّٰهُ تَعَالٰی اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ
 ایک بات ہے جس کا نہیں وفادار ہونا چاہیے، اور وہ اللہ ہے۔ صرف
 ایک بات ہے جس کی نہیں پیروی کرنی چاہیے، اور وہ قانون اللہ کا قانون ہے۔
 اور صرف ایک ہی اتنی ایسی ہے جس کی نہیں بُرا اور پرستش کرنی چاہیے، اور وہ
 جتنے اللہ کی ہے۔

عبادت کے غلط مفہوم کے نتائج

عبادت کا یہ مطلب نہ بنے کہ میں رنجش، اور پھر فطامیر سے سوالات کا
 کتاب دیتے ہاں ہے۔

آپ اس فکر کے متعلق کیا کہیں گے جو آقا کی نظروں کی طرف ڈیڑی پر جانے
 کے بجائے ہر وقت میں اس کے سامنے ہاتھ پائے کھڑا رہے اور لاکھوں مرتبہ
 اس کا نام پڑھتا رہا ہے؟ آقا اس سے کہتے ہیں کہ جا کر فلاں فلاں آدمیوں کے حق لخوا
 کر۔ مگر یہ جانا نہیں بلکہ وہی کھڑے کھڑے آقا کو جھک جھک کر دس سلام کرنا ہے

اور پھر راجہ دھند کرکڑا ہوتا ہے۔ آتا آتے حکم دیتا ہے کہ جہاں ملکوں ملکوں
 علاقوں کو نشانہ ہے، مگر وہ ایک انجیروں سے نہیں چلتا اور کھدے پر کھدے
 کچھ چلا ہوتا ہے۔ آتا حکم دیتا ہے کہ چھکا اٹھا کاٹ دے۔ یہ حکم سن کر میں وہی
 کھڑے کھڑے نہایت خوش الحانی کے ساتھ چھکا اٹھا کاٹ دے، پھر کا اٹھا
 کاٹ دے۔ یہیں سرتر پر چھکا رہتا ہے، مگر ایک دفعہ میں اس نظام حکومت کے
 قیام کی کوشش نہیں کرتا میں چھکا اٹھا کاٹھا سکے۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شخص
 حقیقت میں آٹا کی جگہ کر دے اور اگر آپ کا کوئی نظام پر رونق اختیار کرے اور
 میں اٹھتا ہوتا ہوں کیا آپ اسے کیا کریں گے مگر حیرت ہے آپ پر کہ چھکا اٹھا کر
 اٹھا کر ہے آپ اسے دیا مہلت کی کہتے ہیں، یہ عالم میں سے تمام ملک چلا جائے
 کتنی تر تریں شروعات میں خط کے حکم پر چھکا ہے، مگر ان حکم کو کہا جائے کہ
 یہ دن آج سے پیش تک نہیں کرتا، بلکہ غلط پر نظر پڑے گا اسے، اور سارا تسبیح
 پر خط لکھا ہم بہت سے اور خوش الحانی کے ساتھ قرآنی کی تلاوت کرتا رہتا ہے آپ اس
 کو نہ کر سکتے دیکھتے ہیں، امد کہتے ہیں کہ کیا تا چھ ماہ چلے گا یہ خط نہیں مروت اس سے
 ہے یہ کیا آپ مہلت کا صحیح مطلب نہیں جانتے۔

ایک دن تو کہہ رہے تھے کہ ڈیرٹی تو غیروں کی اجملہ دیتا ہے، اس کا حکم
 کے ساتھ کیا دیتا ہے، تا تو یہ غیروں کے مل کرتا ہے اس لیے اس کی آٹا کے ملکوں
 کی ہر وقت مہلت دیتی کیا آپ چھ ماہ سلائی کے وقت آٹا کے مدد سے سر پر
 ہوتا ہے اور وہاں سے آتا ہے کام بہت رہتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی شخص کو
 یہ طریق اختیار کرے تو آپ کی مگر کے دیا کیا آپ اس کی سلائی کو اس کے سر پر
 دیا دیں گے؟ جب میں نہیں سے آپ کو آٹا اور ملک کچھ گا تو کیا آپ کو اس
 جواب نہ دیں گے کہ تو یہ لے دے گا چھ ماہ اور ہے یہاں ہے، انشاء اللہ علیہ
 ہے اور تو کریں دوسروں کی کہہ ہے، نہیں سے چھ ماہ آٹا کرتا ہے اور حقیقت میں
 میرے سوا ہر ایک کی مہلت کرتا پھرتا ہے اور تو ایک معمولی عقل کی بات ہے

بچہ کہہ میں سے ہر شخص کو ملتا ہے۔ مگر کسی صورت کی بات ہے کہ جو اس کا
 دین خدا کے قانون کو توڑتے ہیں، ان کا وہ شرکیں کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور اپنی
 زندگی کے معاملات میں خطہ کے احکام کی کوئی رعایت نہیں کرتے، ان کی نماز اور روزہ
 اور تسبیح اور تلاوت قرآن اور حج و زکات کو آپ خدا کی عبادت سمجھتے ہیں۔ یہ غلط فہمی
 بھی اسی وجہ سے ہے کہ آپ عبادت کے اصل مطلب سے غافل ہیں۔

ایک اور لوگ کی مثال لیجئے۔ آقا نے اپنے لوگوں کے لیے عبادت کی ضرورت
 کی ہے، یہ ایک عبادتوں کے ساتھ اُن کی زندگی کو پہنچاتا ہے، ان سے اس عبادتِ عظیم
 کے ساتھ آقا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، ہر حکم کو سن کر اس طرح غمگین ہو جاتا ہے
 کہتا ہے کہ اگر اس سے بڑھ کر عبادت اور خدمت کوئی نہیں۔ ساری کے وقت آپ
 سے ملنے ہمارے گھر آتا ہے اور آقا کا نام پچھنے میں تمام لوگوں سے انکار کر دیتا ہے
 ہے۔ مگر دوسری طرف وہ بھی غصہ کرتا ہے کہ وہ شخصوں اور ان کی خدمت میں آتا ہے
 آقا کے حکمت ان کی ساریوں میں مقید ہوتا ہے اور آقا کے نام کو دنیا سے مٹانے
 سے جو کوشش بھی کرے وہ ناکام رہتی ہے، کجنت ان کا ساتھ دیتا ہے۔ رات کے
 اندھیرے میں انی آقا کے گھر میں غیب دکھاتا ہے اور سچے سے وقار و جلال کی
 طرح اُتار دیتا ہے کہ آقا کی خدمت میں حاضر ہو جائے، لیکن لوگ کے تعلق آپ کا
 کہیں کے؟ یہی ناکامی منافی ہے، اچھی ہے، غمگین ہے، مگر خدا کے ہوا
 ایسے ہیں ان کو آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ کسی کو پیر یا صاحبِ جہد کسی کو معرفتِ موحیہ
 کسی کو درجہ، حق اور عبادت گزار، معرفت میں ہے کہ آپ ان کے سر پر کچھ
 عبادت کی اڑھیاں دیکھ کر ان کے شخصوں سے مدد مانگی ہو چکے ہوں گے دیکھ کر
 ان کی پیشانیوں پر غماز کے گئے دیکھ کر انہیں ان کی اپنی اپنی نمازی اور ساری ساری
 دیکھ کر کہتے ہیں کہ بڑے درجہ اور عبادت گزار ہیں۔ یہ غلط فہمی بھی اسی وجہ سے
 ہے کہ آپ نے عبادت اور درجہ کی کا مطلب ہی غلط سمجھا ہے۔

آپ کہتے ہیں کہ اُتار دیتا ہے کہ کھڑے ہو، کھڑوں پر اُتار دیتا ہے کہ

خوش ہوتا ہے اور کس سے ناراض ہوتا ہے؟ مثلاً آپ روزی کا نہ کے لیے نکلے ہیں۔ اس کام میں بہت سے مواقع پیش آتے ہیں بھی میں سلام کا مال کافی آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکتا ہے۔ مگر آپ نے غلط سے ڈر کر وہ مال نہ لیا اور موت حلال کی روٹی کا کرہ لے کر یہ جتنا وقت آپ نے روٹی کا لے کر صرف کیا یہ سب عبادت تھا اور یہ روٹی اگر فاکر جو آپ نے خود کھائی اور اپنی بیوی بچوں اور غلام کے غور کیے ہوئے دوسرے غلاموں کو کھلائی، اس سب سے آپ کا جو لوگ آپ کے مستحق ہو گئے۔ آپ نے اگر راستہ پہلے میں کوئی چھوڑا کاشا بنا دیا اس خیال سے کہ خدا کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچا تو یہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے اگر کسی عمارت کی خدمت کی، یا کسی خانہ کو راستہ پہلایا یا کسی صیبت زندہ کی مدد کی تو یہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے اگر آج عبادت کرنے میں مصروف تھے، طبیعت سے، یا کوئی بھول آنا ہی تھے، یا پھر کیا خدا سے ڈر کر موت حق بات کی، تو جتنا وقت آپ نے بات چیت میں صرف کیا وہ سب عبادت میں صرف تھا۔

پس خدا کی اصل عبادت یہ ہے کہ جوش منہا لے کے بعد سے مرتے دم تک آپ خدا کے قانون پر چلیں، اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اس عبادت کے لیے کوئی رات مقرر نہیں ہے۔ یہ عبادت ہر وقت چھوٹی ہمارے ہے۔ اس عبادت کی کوئی ایک شکل نہیں ہے، ہر کام اور ہر شکل میں اس کی عبادت چھوٹی ہمارے ہے۔ جب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں غفلت و وقت خدا کا بندہ ہوں اور غفلت اس کا بندہ نہیں ہوں، تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ غفلت و وقت خدا کی زندگی و عبادت کے لیے ہے اور غفلت و وقت اس کی زندگی و عبادت کے لیے نہیں ہے۔

ہمارے آپ کو عبادت کا مطلب معلوم ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ زندگی میں ہر وقت ہر حال میں خدا کی زندگی و عبادت کرنے کا نام ہی عبادت ہے۔ سب آپ پر لکھیں گے کہ خدا کا بندہ اور خدا کا خزانہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا اصل یہ عبادت جو اللہ نے آپ پر فرض کی ہے، اس کا قصد آپ کی اس بڑی عبادت کے لیے

نماز

برائے نامی اسلام، پچھلے عشر میں میں نے آپ کے سامنے عبادت کا اصل مطلب بیان کیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اسلام میں جو عبادتیں فرض کی گئی ہیں ان کے متعلق آپ کو بتاؤں گا کہ یہ عبادتیں کس طرح آدمی کو اس بڑی اور اصلی عبادت کے لیے تیار کرتی ہیں جس کے لیے اللہ نے حق و اس کو پیدا کیا ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے بڑی اور سب سے اہم چیز نماز ہے، اور آج کے لمحے میں صرف اس کے متعلق میں آپ سے کہہ بیان کروں گا۔

عبادت کا وسیع مفہوم

یہ تو آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ عبادت دو اصل جنگ کو کہتے ہیں۔ اور جب آپ خدا کے جسے ہی پیدا ہوتے ہیں تو آپ کس وقت کس حال میں ہیں اس کی جنگ سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ جس طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنے گنہگار اور بدی وقت میں اس کا بند نہیں، اس طرح آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنے خدا کی عبادت میں صرف کروں گا اور بدی اوقات میں مجھے آزاد ہے کہ جو ہا ہوں کروں۔ آپ تو خدا کے پیدا شدہ نظام ہیں۔ اس لیے آپ کو جنگ ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہذا آپ کی ساری زندگی اس کی عبادت میں صرف ہوتی جا رہی ہے اور کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کو اس کی عبادت سے ناقص نہ ہونا چاہیے۔

یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عبادت کے معنی دنیا کے کام کاغ سے

ایک ہو کر ایک کرنے میں بیڑہ ہلانے اور اشارہ کرنے کے نہیں ہیں، بلکہ وہ اصل
 عبادت کا مطلب ہے۔ چہ گناہ اس دنیا میں آپ کو کچھ بھی کریں خدا کے قانون کے مطابق
 کریں۔ آپ کا سوا اور ہائنا، آپ کا گناہ اور عیب، آپ کا پہلا اور ہر عیب سب
 پھر خدا کے قانون کی پابندی میں ہیں۔ آپ سب اپنے گھر میں بیوی بچوں، بھائی بہنوں
 اور عزیز رشتہ داروں کے پاس ہوں تو ان کے ساتھ اسی طرح پیش آئیں جس طرح
 خدا کے حکم دیا ہے۔ سب اپنے دوستوں میں اپنی اور بولیں، اُس وقت بھی آپ
 کو خیال رہے کہ ہم خدا کی بندگی سے آزاد نہیں ہیں۔ سب آپ مدد کی گدے کے
 لیے نکلیں اور لوگوں سے بھی دوری کریں، اُس وقت بھی ایک ایک دستہ اور ایک
 ایک کام میں خدا کے احکام کا خیال رکھیں اور کبھی اُس حد سے نہ بڑھیں جو خط نہ
 عبور کر دی ہے۔ سب آپ رات کے اندھیرے میں چوں اور کوئی گناہ اس طرح
 کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ ہو، اُس وقت بھی آپ کو یاد رہے
 کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے اور خدا نے کے قانون سے ہر ذرہ دنیا کے لوگ سب
 آپ پہنچ گئے ہیں، چہ چوں اور خدا کوئی کوئی اس طرح کر سکتے ہیں کہ کسی پانی کا
 اور کسی گواہ کا کشکا نہ ہو، اُس وقت بھی آپ خدا کو یاد رکھیں اور بڑھیں۔
 ہر ذریعہ سب آپ سمجھتے اور بے ایمانی اور ظلم سے بہت سادہ گناہ حاصل کر سکتے
 ہیں اور کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ ہو، اُس وقت بھی آپ خدا سے ڈریں اور اس
 قانکہ سے گناہ سے بچیں اور خدا اس سے ناراض ہو گا۔ اور سب ایمانی اور ایمان
 میں سراسر آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے اُس وقت بھی آپ نقصان اٹھانا قبول کر لیں،
 صورت اس لیے کہ خدا اس سے خوش ہو گا۔ پس دنیا کو چھوڑ کر کوئی اور گوشوں میں
 ہا ریشنا اور تسبیح پڑا مہارت نہیں ہے، بلکہ دنیا کے دھندوں میں پھنس کر خدا
 کے قانون کی پابندی کو عبادت ہے۔ ڈکرا اچھا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان
 برائہ اور بداری ہوں بلکہ اصل ذکر اچھی ہے کہ دنیا کے چھوڑوں اور دیکھیں اور
 پھنس کر بھی تھیں ہر وقت خدا کو یاد ہے۔ پھر چیزیں خدا سے غافل کرنے والی ہیں

ان میں مشغول ہو اور پھر خدا سے قائل نہ ہو۔ دنیا کی زندگی میں یہاں خدائی قانون کو توڑنے کے لیے شمار مواقع بنے بنے قانون کے قیام اور نقصان کا خوف ہے جو سنے آئے ہیں وہاں خدا کو یاد کرنا اور اس کے قانون کی پیروی پر قائم رہو۔ یہ ہے اصلی یاوہود۔ اس کا نام ہے ذکر الہی۔ اسی ذکر کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا ہے کہ،

قُلْ اِذَا دُعِيتُمْ لِلْعِلْمِ فَانْكَبُوا عَلٰی الْاَذْنِیْنَ وَاسْمَعُوْا قُلْ اِذَا دُعِيتُمْ لِلْعَمَلِ فَانْكَبُوا عَلٰی الْاَسْرَافِ وَاسْمَعُوْا

(المعا، ۱۰)

یعنی جب تم کو علم کے لیے بلایا جائے تو اذان میں پھل پھل کر علم کے حصول یعنی رزق حلال کی تلاش میں مدغم و مصروف ہو کر اور خدا کو کثرت سے یاد کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نصیب ہوگا

نماز کے فوائد

عبادت کا مطلب ذہن میں رکھنا اور عمل کیے کر اتنی بڑی عبادت انجام دینے کے لیے کہ چیزوں کی ضرورت ہے، اور نماز کس طرح وہ سب چیزیں انسان میں پیدا کرتی ہے۔

اساس بنی

سب سے پہلے نماز کی ضرورت ہے کہ آپ کو بار بار یاد دلایا جاتا رہے کہ آپ خدا کے بندے ہیں، اساس کی بنیاد آپ کو ہر وقت ہر کام میں کرتی ہے۔ یاد دلانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ایک شیطان کوئی کے نفس میں بیٹھا ہوا ہے جو ہر وقت کہتا رہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے۔ اور فکریں کرنا اور شیطان ہر وقت دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان میں سے ہر ایک بھی کہتا رہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے۔ ان شیطانوں کا علم اس وقت تک ٹوٹ نہیں سکتا جب تک انسان کوئی کئی بار یاد دلایا جائے کہ تو کسی کا بندہ نہیں، صرف خدا کا بندہ ہے۔

بھی کام نڈا کرتے ہے۔ صبح اٹھتے ہی سب کاموں سے پہلے وہ آپ کی بھی بات یاد دلاتی ہے۔ پھر جب آپ دن کو اپنے کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں اس وقت پھر بھی مرتبہ اسی یاد دلاتا کرتے ہے۔ اور جب آپ رات کو سونے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی بار پھر اسی کا اعلان کرتے ہے۔ یہ نڈا کا پہلا قانون ہے۔ اور قرآن میں اسی بنیاد کو ذکر کے تعبیر کیا ہے، یعنی یہ خدا کی یاد ہے۔

فرض پر مشناسی

پھر جو لوگ آپ کو اس زندگی میں ہر پر قدم پر خدا کے احکام پہنچانے میں مدد دے، یہ بھی ضروری ہے کہ آپ میں اپنا فرض پہنچانے کی صفت پیدا ہو اور اس کے ساتھ آپ کو اپنا فرض مستعدی سے انجام دینے کی عادت بھی ہو۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ ہر روز فرض کے معنی کیا ہیں، وہ تو کہیں احکام کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا اور جو شخص فرض کے معنی تو جانتا ہو مگر اس کی تربیت اتنی خراب ہو کہ فرض کو فرض سمجھنے کے بجائے اسے ادا کرنے کی پرغا کرے، اس سے کہیں یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ اس بات دن کے چھ ماہیں گفتگو میں جو چاروں احکام اسے دینے پڑیں گے ان کو مستعدی کے ساتھ انجام دے گا۔

مشقِ اطاعت

میں لوگوں کو صرف ایسا ہی طرزست کرنے کا اتفاق کرتا ہے وہ جانتے ہیں کہ ان دونوں طرزستوں میں ٹھہرائی کر لکھ لیا ہے اور کرنے کی مشق کس طرح کرنی چاہتی ہے۔ طاعت میں کئی کئی بار انگ بھالا جاتا ہے۔ سہاڑیوں کو ایک جگہ مقرر ہونے کا حکم دیا جاتا ہے اور ان سے قیام دیکھائی جاتی ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ان کو حکم بھالنے کی عادت چن اور ان میں سے جو لوگ ایچے مشیت اور بلائی ہیں کہ ان کی آواز میں کبھی گھر چٹھہ رہی یا قیام دینی حکم کے مطابق حرکت نہ کریں انہیں پہلے ہی ناکام کر کے عذرت سے الگ کر دیا جائے۔ میں اسی طرح نڈا بھی دن میں کافی رات بھی بھائی ہے تاکہ اللہ کے سہاڑی اس کو شی کی طرح

سے دوڑے چلے آئیں اور ثابت کریں کہ اللہ کے احکام کو ماننے کے لیے خود
فی الجہاد میں اس جنگ کو شہ کر لیں جہاد ہے اور یہی جہاد ہے جو ہر مومن کو
یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ تو فریق کو چھوڑتا ہی نہیں بلکہ اگر چھوڑتا ہے تو وہ اتنا اذیت
ہوتا ہے کہ اللہ کی لعنت میں پہنچنے کے قابل نہیں۔

اسی بنا پر ہی مسلمانوں کو اسلام لے کر لایا کر لوگ اذان کی تلاوت کر رہے
تھروں سے نہیں نکلتے، میرا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ان کے گھروں میں آگ لگادیں۔
اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں لانا کہ اگر وہ اسلام کے دوسرے مومن کو قتل کر دیا
ہے۔ جہاد حالت اللہ جہاد ہے، کوئی ایسا شخص مسلمان ہی نہ سمجھتا تھا جو نہاد
کے لیے حمایت میں حاضر نہ ہوتا ہو۔ سوئی کرنا فقیر بھی نہیں اس امر کی ضرورت پڑتی
تھی کہ ان کو مسلمان بھی مانتے، اس امر پر ضرور ہوتے تھے کہ ان کو حمایت میں آکر
ہوں۔ یہاں تک کہ ان میں اس چیز پر ہونا عقیدہ کو طاعت کی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ
نہ نہیں پڑھتے، بلکہ یہ ہے کہ بدولت یا خلاست نہایت بدولت کے ساتھ ان کے
لے آتے ہیں، اور ان کا مثلاً آئی انفسہم و قاتلوا انکسائی (نہار ۱۲۲)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں کسی ایسے شخص کے مسلمان کہہ جانے کی
گنجائش نہیں ہے جو نہاد نہ پڑھتا ہو۔ اس لیے کہ اسلام محض ایک اعتقاد ہی چیز
نہیں ہے بلکہ عمل چیز ہے، اور عملی چیز میں ایسی کڑی ہے کہ ہر وقت ہر لمحہ ایک مسلمان
کو اسلام پر عمل کرنے اور کفر و فسق سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایسی ضرورت
عملی زندگی کے لیے قائم ہے کہ مسلمان خدا کے احکام بجا لانے کے لیے ہر وقت
مستعد ہو۔ جو شخص اس قسم کی مستعدی نہیں رکھتا وہ اسلام کے لیے قطعاً ناکارہ
ہے۔ اس لیے وہ دنیا میں ہر ایک دولت و فراخ کی گئی مگر جو لوگ مسلمان ہونے کے
بدولت ہیں ان کا ہر بار امتحان لیا جاتا ہے کہ وہ فی الواقع مسلمان ہیں یا نہیں، اور
فی الواقع اس عملی زندگی میں خدا کے احکام بجا لانے کے لیے مستعد ہیں یا نہیں۔
اگر وہ خدا کی ہر ایک کلمہ کو شہ نہیں کرتے تو صحت معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ

اسلام کی عمل زندگی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد ان کا خدا کو ماننا اور سونے کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ اسی بنا پر قرآن میں اشارہ ہے کہ:

(اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ نَذِيرًا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ اِلٰهًا مَعْلُوْمًا ۝۱۰۰ (البقرہ: ۱۰۰))

یعنی جو لوگ خدا کی اطاعت و بندگی کے لیے تیار نہیں ہیں صرف انہی پر ناز کر رہے ہیں، اور میں یہ ناز کر رہا ہوں۔ یہ خدا کی بات کا ثبوت بھی کرتا ہے کہ خدا کی بندگی و اطاعت کے لیے تیار نہیں ہے۔

خدا کا خوف پیدا کرنا

تیسری چیز خدا کا خوف ہے جس کے ہر آن دل میں پانا رہنے کی ضرورت ہے۔ سلطان اسلام کے مطابق عمل کر رہے ہیں مگر صاحب تک اسے یہ یقین نہ ہو کہ خدا ہر وقت ہر جگہ اسے دیکھ رہا ہے، اس کی ہر حرکت کا خدا کو علم ہے، خدا انہی چیزوں میں بھی اس کو دیکھتا ہے، خدا تمہاری ہر بات کے ساتھ ہے، تمام دنیا سے چھپ جانا ممکن ہے مگر خدا سے چھپنا ممکن نہیں۔ تمام دنیا کی سزاؤں سے اونچا بچ سکتا ہے مگر خدا کی سزا سے بچنا غیر ممکن ہے۔ یہی یقین آدمی کو خدا کے احکام کی عظمت و بڑی سے ملتا ہے۔ انہی یقین کے ذریعے وہ مطالبہ کرے گا کہ اُن کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر چیز، ہر عمل، ہر بات کے ساتھ خدا کی اطاعت میں قائم رہے۔ اگر یہ یقین کمزور ہو جائے تو مسلمان کے سینوں میں سلطان کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں مگر اسے یہ اللہ نے دل میں ڈالی وقت نماز فرض کی ہے تاکہ وہ اس یقین کو دل میں بار بار مضبوط کرتے رہے۔ چنانچہ قرآن میں خود اللہ ہی نے ناز کی اس عظمت کو بیان کر دیا کہ:

(اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ عَنِ الْغَيْۤبِ اَلۡمَشۡهُوۡرًا ۝۱۰۱ (الحجرات: ۱۰۱))

یعنی منافق و کفار جو یہ لوگ ہیں ان کو غیب اور بے سمجھائی سے ملتا ہے۔ اس کی وجہ آپ خود کہے خود کھ سکتے ہیں۔ شفا آپ ناز کے لیے پاک ہو کر اور خود کو کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ پاک ہیں اور غسل کے بغیر کہا نہیں

یا آپ کے کمرے چاہے آپ ہوں اور ان کو پہننے میں نے کہا میں، یا آپ کو خود ہو
 اور آپ کہہ دیں کہ میں وہی وہی کہہ گا ہوں، تو دنیا میں کوئی آپ کو بڑا نہ سمجھا
 گا کہ آپ ایسا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ خدا سے کیا
 نہیں چاہ سکتا۔ اسی طرح نازی، یو جی زی، اہستہ بڑے صوفی ہیں، اگر ان کو آپ د
 پر میں تو کسی کو خبر نہیں ہو سکتی۔ مگر آپ بھی ایسا نہیں کرتے۔ یہ کسی لیے؟ اسی
 لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ خدا سب کچھ رکھ رہا ہے اور آپ کی شریک سے بھی
 زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح آپ ہنگلی میں بھی ناز پڑھتے ہیں۔ اپنے گھر میں جب
 تنہا ہوتے ہیں اس وقت بھی ناز پڑھتے ہیں۔ سنا کہ کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں
 ہوتا، اور کسی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ نے ناز نہیں پڑھا ہے۔ اسی کی وجہ
 کیا ہے؟ یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے حکم کی عظمت و بڑی آپ نے سے ٹٹکتے
 ہیں، ان آپ کو یقین ہے کہ خدا سے کسی ٹیم کو چھٹا نہیں ہے۔ اس لیے آپ
 اعلا نہ کر سکتے ہیں کہ نازی کس طرح خدا کا خوف اور اس کے سامنے نظر اور علم رکھتے
 ہونے کا یقین آدمی کے دل میں بھٹائی اور تانہ کرتی رہتی ہے۔ رات دن کے
 یوں نہیں گنتوں میں آپ ہر وقت خدا کی عبادت اور دعا کیجئے کر سکتے ہیں جب
 جب کہ یہ عبادت اور دعا یقین آپ کے دل میں تانہ نہ ہوتا رہے۔ اگر اس چیز سے
 آپ کا دل خالی ہو تو کیوں کر ممکن ہے کہ رات دن جو ہزاروں مصالحت آپ
 کو دنیا میں پیش آتے ہیں، ان میں آپ خدا سے ڈر کر کسی پر قائم رہیں گے اور دنیا
 سے بچیں گے۔

قانونِ اچھی سے واقفیت

جو کچھ چیز جو عبادت چاہتی ہے نہایت عزت کی ہے وہ ہے کہ آپ
 خدا کے قانون سے واقف ہوں۔ اس لیے کہ اگر آپ کو قانون کا علم ہی نہ ہو تو
 اس کی پابندی کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ کام بھی نانا انجام دیتا ہے۔ نازی قرآن
 جو پڑھا کرتا ہے، اس لیے ہے کہ خدا خدا کے احکام اور اس کے

قانون سے واقف ہوتے رہی۔ بعد کا خطبہ بھی اسی لیے ہے کہ آپ کو اسلام کی تعلیم سے واقفیت ہو۔ نماز، صلاحت اور بعد سے ایک قائد رہی ہے کہ عالم اسلام میں آپ کو ایک جگہ جمع ہوتے رہی اور لوگوں کو ہمیشہ خدا کے احکام سے واقف ہونے کا موقع ملتا رہا ہے۔ اب یہ آپ کی جگہ تھی کہ آپ نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس سے واقف ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ کو بعد کے خطبہ میں ایسے نئے نئے جاتے ہیں جو آپ کو اسلام کا کوئی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اور نماز کی جگہ میں اگر آپ کے علم اپنے جاتی ہوں تو کچھ سمجھتے ہیں اور نہ جاتی اپنے جاتے سمجھتے ہیں۔ نماز کو آپ کو ان سب باتوں کا موقع ملتا رہا ہے، آپ خود لکھنا دیکھنا نہیں کو نماز کا کیا قصور؟

اسلام حقیقت کی مشق

پانچویں چیز یہ ہے کہ ہر مسلمان زندگی کے اس جنگل میں ایک لہر ہے، ہر ایک مسلمان مل کر ایک مضبوط جماعت بنیں اور خدا کی عبادت، یعنی اس کے احکام کی پابندی کرنے اور اس کے قانون پر عمل کرنے اور اس کے قانون کو دنیا میں جاری کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس زندگی میں ایک طرف مسلمان یعنی خدا کے فراموشوار بندے ہیں اور دوسری طرف کفار یعنی خدا کے اپنی بندے۔ طاقت والے فراموشواری اور خدا کے دیرمیان کشمکش ہوتا ہے۔ اپنی خدا کے قانون کو توڑتے ہیں اور اس کے خلاف دنیا میں شیطانی قوانین کو جاری کرتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں اگر ایک ایک مسلمان تنہا ہو تو کامیاب نہیں ہو سکتا ضرورت اس کی ہے کہ خدا کے فراموشوار بندے مل کر اپنی ہی طاقت سے خدا کے مقابلے میں اور شیطانی قانون کو نافذ کریں۔ یہ اپنی ہی طاقت پر جانے والی چیز تمام چیزوں سے بڑھ کر فائدہ ہے۔ پانچویں وقت کی جماعت، پھر بعد کا پانچ اجتماع، پھر چھویں کے اجتماع، یہ سب مل کر مسلمانوں کو ایک مضبوط دلیہ کی طرح بناتے ہیں اور ان میں وہ ایک ہی عملی اتحاد پیدا کرتے ہیں جو دنیا کی عملی زندگی میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کا مددگار بننے کے لیے ضروری ہے۔

نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟

برآمدہ اس موسم پہچلے عشرہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نماز کس طرح انسان کو اللہ کی عبادت یعنی بندگی اور اطاعت کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس مسئلہ میں جو باتیں نے کہا تھا اس سے آپ نے اعجاز کر لیا ہو گا کہ جو شخص نماز کو بعض طرح یاد کر لے گا اسی جہان کی بندگی کے ساتھ خدا کو تار ہے وہ اگر نماز کی دعاؤں کا مطلب نہ سمجھتا ہو تب بھی اس کے اندر خدا کا خوف اور اس کے معاذ و ناصر ہونے کا یقین اور اس کی عبادت میں ایک روز معاذ ہونے کا اعتقاد ہر وقت تازہ ہو گا رہتا ہے۔ اُس کے دل میں یہ عقیدہ ہمیشہ زہر و پتاس ہے کہ وہ خدا کے سوا کسی کا جبر نہیں اور خدا ہی اس کا اصل بادشاہ اور حاکم ہے۔ اُس کے اندر قرآن شریف کی طاقت اور خدا کے مقام بھانسنے کے لیے استعداد پیدا ہوتی ہے۔ اُس میں وہ صفات نمودار و پیدا ہونے لگتی ہیں جو انسان کی ساری زندگی کو خدا کی بندگی و عبادت بنا دینے کے لیے ضروری ہیں۔

اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر انسان اسی نماز کو سمجھ کر ادا کرے اور نماز پڑھتے وقت یہ بھی جانے رہے کہ کیا ہو رہا ہے تو اس کے عبادت اور اس کی عبادت اور خصائل پر کتنا زبردست اثر پڑے گا، اس کے ایمان کی قوت کس قدر بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کی زندگی کا رنگ کیسا بدلتا جائے گا۔

انسان اور اس کے اثرات

سب سے پہلے انسان کو صحیح دین میں پانچ وقت آپ کو یہ کہہ کر یاد دہانا

اَللّٰهُ اَحَقُّ بِالْعِلْمِ اَحَقُّ۔

خدا سب سے بڑا ہے، علم سب سے بڑا ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتَدْرِیْ اَنَّکَ اَعْلَمُ۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی ہستی

لاحقہ نہیں۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عَسَيْتَ اَنْ سُوِّیَ اَللّٰهُ۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔

سُبْحَیْ عَنِ الْعَشَاقِ۔

معاذ اسی کے جسے۔

سُبْحَیْ عَنِ الْفَرَجِ۔

معاذ اسی کام کے جسے صبح کی نکلنے سے۔

اَللّٰهُ اَحَقُّ بِالْعِلْمِ اَحَقُّ۔

خدا سب سے بڑا ہے، علم سب سے بڑا ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتَدْرِیْ اَنَّکَ اَعْلَمُ۔

خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔

دیکھو یہ کیسی زیروست لگا رہا ہے۔ ہر وقت اپنی مرتبہ ابھار کس طرح نہیں یاد

دلاتی ہے کہ زمین میں جتنے بڑے خدا کی کے دو بیاد نظر آتے ہیں سب بھولتے ہیں۔

زمین و آسمان میں ایک ہی جہتی ہے جس کے لیے بڑائی ہے، اور وہی مہارت کے

لائق ہے۔ آؤ اس کی مہارت کرو۔ اسی کی مہارت میں تمہارے لیے دنیا اور

آخرت کی مہلتی ہے۔ کون ہے جو اس انکار کو غش کر لی نہ رہا ہے گاؤ کون کرے جس

ہے کہ جس کے دل میں جہان ہوتا ہے وہی گواہی اور یہی زیروست لگا رہا ہے

اپنی جگہ پیش ہے اور اپنے مالک کے آگے سر جھکانے کے لیے تڑپتا

اس آواز کو بھی کرتے آتے ہو اور سب سے پہلے اپنا ہاتھ لے کر دیکھتے ہو کہ نئی پاک ہوں یا ناپاک؟ دوسرے کپڑے پاک ہیں یا نہیں؟ دیکھو وضو چاہا نہیں؟ اگر باتیں اس بات کا احساس ہے کہ پادشاہ دو عالم کے دربار میں حاضر ہو گا معاملہ دنیا کے دوسرے سب معاملات سے مختلف ہے۔ دوسرے کام تو ہر حال میں کئے جا سکتے ہیں، مگر یہاں جہم اور باس کی ہانک اور اس پاک پر مزید طہارت یعنی وضو کے بغیر سامری دنیا سخت بے ادبی ہے۔ اس احساس کے ساتھ تم پہلے اپنے پاک ہونے کا اطمینان کرتے ہو اور پھر وضو شروع کر دیتے ہو۔ اس وضو کے بعد اس میں اگر تم اپنے اعتبار و حوصلے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہو اور غار رخ ہو کر وہ دعاؤں میں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ بعض تمہارے اعتبار ہیں دروغ ہیں گے بلکہ ساتھ ساتھ تمہارا دل بھی کھل جائے ان دعاؤں کے اعطایہ ہیں۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي
مِنَ الْمُتَّقِينَ وَاجْعَلْنِي مِمَّنْ أَلْفَضَلُ وَأَوْفَرُ

یعنی شہادت دیجہوں کہ ایک ایک شریک خدا کے سوا کوئی
معبود نہیں ہے۔ اور میں شہادت دیجہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور
رسول ہیں۔ غلط فہم نہ کریں کہ یہ دعائیں صرف ان کے لئے ہیں بلکہ ہر مسلمان کے لئے ہیں۔

تیمت

اس کے بعد تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو۔ منہ قبلہ کے سامنے ہے۔
پاک صاف ہو کر پادشاہ دو عالم کے دربار میں حاضر ہو۔ سب سے پہلے تمہاری دعاؤں
میں اللہ لکھتے ہیں، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ أَلْفَضَلُ وَأَوْفَرُ۔ اس زبردست

حقیقت کا اقرار کرتے ہوئے تم کا انوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، گویا دنیا و مافیہا سے
دست بردار ہو رہے ہو۔ پھر اُتار دیا جیتے ہیں، گویا اب تم بالکل لپٹے بادشاہ
کے سامنے باوجود دست راستہ کھڑے ہو۔ اس کے بعد تم کیا عرض مسموع کرتے

ہو؟
تسلیم

سُبُّحَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ
وَقُدْرَتُكَ وَكَرَمُكَ وَكَرَامَتُكَ

”تیری پاکی بیلگہ کہ ہوں اسے اللہ پرستوں میں تیری تعریف کے
ساتھ۔ تیری برکت والے سجدے تو تمام۔ سب سے بلند و اعلیٰ تیری عزت
اور کوئی سمجھ نہیں کرے سوا“

تسبیح

أَعُوذُ بِكَ يَا اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
”خدا کی پناہ، اگن ہوں میں شیطانِ مریکد کی خدا تعالیٰ اور عزت

سے“

بسم اللہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
”شروع کرتا حمد علی اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم
فرماتے والا ہے“

حمد

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هُوَ اللَّهُ
”تعریف خدا کے لیے جو وہی اللہ ہے
الْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
”نہایت رحمت والا بڑا مہربان ہے“

فصلك في الحقائق

مجلس الشورى

جس میں انسان کا وجود کی بجائے گا اور ہر ایک کو اس کے لیے کا بھلے ہو۔

[illegible]

— *Is there any other person who* —

وحيث اننا لم نجد في هذه النسخة الا هذه النسخة.

John Maynard

وَبِشْرَةِ الْبُيُوتِ الْأَمْمِيَّةِ الْخَالِدَةِ

• دلیلیہ لوگوں کا راستہ صحیح ہے تو نے الفضل کی اس اقسام فراہم ہے:

طَبَقُ الْمَكْتُوبِ مَكْتُوبٌ وَكَالْعَالِيَةِ .

۱۰۔ جو بہتر غصہ ملائی خوا اور جو بھگے ہوئے ملک میں رہے۔

مستند: ایسا ہی ہے۔ ملک بھاری اس دُعا کو قبول فرمائے۔ آمین، آمین

اس کے بعد قرآن کی چند آیتیں پڑھتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی تلاوت

ہر شے ہے۔ نصیحت ہے، عبرت ہے، سبق ہے اور کسی ناوِ راست کی ہدایت

جے جی کے لیے سونے کا تھوڑی قمیض ہمارے لیے تھی۔

قرآن مجید کی مختلف تفسیریں

والعصر. إن الإنسان ليطغى:

[illegible]

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

مکمل طور پر ختم ہوئے ہوئے موت و حیات کی پوری دنیا کے لئے
 ایک نیا دور

تجربہ کاروں کی طرف سے

جیڑوی کس کس دست پر ملے گی یہی سنا کر عیسا کا سیدھا راستہ ہے۔
 لا مثلاً

محرزہ

فَتَبَيَّنْ لَكُمْ خُطْبَتِي أَمْ لَا ۚ

• اے لوگوں! میری بات کو تم نے سمجھا یا نہیں؟
 یہ ان کا جواب تھا کہ:

وَالْحَقُّ جِئْتُمْ مَنَاذِرًا ۚ

• سچے ہی کر آؤ گے کہ تم آؤ گے۔

يَحْتَسِبُ أَنَّ مِثْلَ أَخْلَادِكَ ۚ

• تم اپنے بھائیوں کی طرح کہو گے۔

كَلَّا لَتَكُونَنَّ فِي الْفُتٰنِ ۚ

• سہراڑی نہیں، بلکہ ایک دن عروج و زوال کا خطرہ ڈال رہا تھا کہ:

وَمَا أَكَلَلْتُكَ مَا الْفُتٰنِ ۚ

• اے عیسیٰ! معلوم ہے کہ خطرہ کیا چیز ہے؟

كَأَنَّهُمْ يَتْلُوهُمْ سُورَةُ الْاٰنْزِلُ عَلَيْهِمْ خُلِّيَ الْاَلْفُ شِدَادًا ۚ

• اللہ کی ہر کتاب میری آگ میں کی گئی ہے اور میری جگہ پر ہے۔

وَالَّذِي يَتْلُوهُمْ فَاُتُوْا ۚ اَمْ يَنْتَظِرُوْنَ اَنْ يَّخْلُقَ سَآءًا ۚ

• میں اور تمہارے دشمنوں جیسے دشمنوں کی صورت میں ہی کہہ رہا ہوں کہ:

(سورہ ہزہ)

عرض تم قرآن پاک کی جتنی شہادتیں دے آؤ گے، وہ اتنی ہی ناز میں پڑھتے ہو، کوئی نہ کوئی

الانصہر کی نصیحت و ہدایت تم کو دیتی ہے اور تمہیں بتاتی ہے کہ خدا کا حکام کیا
 ہے۔ یہ کہ مطابق تمہیں دنیا میں عمل کرنا چاہیے۔

رکوع

ان باتوں کو پڑھنے کے بعد تم اللہ کی رکعت ہوئے رکوع کرتے ہو، گھنٹیوں پر اذان رک کر اپنے مالک کے آگے تلکے ہو اور بار بار کہتے ہو،

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ۔

• پاک ہے میرا پروردگار بڑا بزرگ ہے۔

پھر یہ دس گھنٹے ہو جاتے ہو اور کہتے ہو،

مَكُومٌ اَللّٰهُ يَتَنَبَّأُ خَوَاتِمًا۔

• اللہ نے تمہاری اس شخص کی بات میں اس کی تعریف دی ہے۔

سجدہ

پھر اللہ کی رکعت ہوئے سجدے میں گر جاتے ہو اور بار بار کہتے ہو،

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰی

• پاک ہے میرا پروردگار اس سب سے بالا مرتبہ ہے۔

انقیات

پھر اللہ کی رکعت ہوئے سر اٹھاتے ہو اور نہایت ادب سے بیٹھ کر پڑھتے

ہو۔

اَلشُّوْبَاتُ وَشَوْوَا اَلْمَسْلُوْمَاتُ وَالْمَسْلُوْمَاتُ، اَلْمَسْلُوْمَاتُ

مَسْلُوْمَاتُ اَلْمَسْلُوْمَاتُ وَشَوْوَا اَلْمَسْلُوْمَاتُ، اَلْمَسْلُوْمَاتُ

وَمَسْلُوْمَاتُ اَلْمَسْلُوْمَاتُ وَشَوْوَا اَلْمَسْلُوْمَاتُ، اَلْمَسْلُوْمَاتُ

وَمَسْلُوْمَاتُ اَلْمَسْلُوْمَاتُ وَشَوْوَا اَلْمَسْلُوْمَاتُ، اَلْمَسْلُوْمَاتُ

• ہمارے مسلمان، ہمارے نادار، اور ہمارے پاکیزہ، ہمیں اللہ کے

سے ہی۔ سلام کہہ رہے ہیں اور اللہ کی رحمت اور رحمتیں، سلام کہہ

ہم پر اور اللہ کے سب ایک جہتی ہیں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے

سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

ہیں۔

یہ شہادت دیکھو وقت تم شہادت کی انگلی اٹھاتے ہو، لیکن کہہ نہا رہیں
 تمہارے عقیدے کا اعلان ہے اور اس کو زبان سے ادا کرتے وقت خاص طور پر
 توہم اور دُور بخش کی ضرورت ہے۔

اس کے بعد تم دُور پڑ جتے ہو :

وَمَا

أَلَمْ نَقْرَأْكَ فِي مَثَلِ نَارٍ سَمِيمَةٍ
 أَلَمْ نَقْرَأْكَ فِي مَثَلِ نَارٍ سَمِيمَةٍ
 أَلَمْ نَقْرَأْكَ فِي مَثَلِ نَارٍ سَمِيمَةٍ
 أَلَمْ نَقْرَأْكَ فِي مَثَلِ نَارٍ سَمِيمَةٍ
 أَلَمْ نَقْرَأْكَ فِي مَثَلِ نَارٍ سَمِيمَةٍ
 أَلَمْ نَقْرَأْكَ فِي مَثَلِ نَارٍ سَمِيمَةٍ

معدا یا نبی تیری پناہ مانگ رہا ہے سرور اور مولا کی آگ پر اس
 طرح کہ نہ راست لڑائی اور نہ کلمہ اس کی پہنچ رہا ہے۔ نتیجہ تو بہتری صفات و
 اور نہ نیک ہے۔ اور خدا یا برکت نازل فرما ہماری سرور اور مولا کی
 اس کی آگ پر جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی اور کلمہ اس کی پہنچ رہا ہے
 نتیجہ تو بہتری صفات و اور نہ نیک ہے۔
 یہ دُور پڑ جتنے کے بعد تم اللہ سے دُعا کرتے ہو :

وَمَا

أَلَمْ نَقْرَأْكَ فِي مَثَلِ نَارٍ سَمِيمَةٍ
 أَلَمْ نَقْرَأْكَ فِي مَثَلِ نَارٍ سَمِيمَةٍ
 أَلَمْ نَقْرَأْكَ فِي مَثَلِ نَارٍ سَمِيمَةٍ
 أَلَمْ نَقْرَأْكَ فِي مَثَلِ نَارٍ سَمِيمَةٍ
 أَلَمْ نَقْرَأْكَ فِي مَثَلِ نَارٍ سَمِيمَةٍ
 أَلَمْ نَقْرَأْكَ فِي مَثَلِ نَارٍ سَمِيمَةٍ

معدا یا نبی تیری پناہ مانگ رہا ہے سرور اور مولا کی آگ پر اس
 طرح کہ نہ راست لڑائی اور نہ کلمہ اس کی پہنچ رہا ہے۔ نتیجہ تو بہتری صفات و

کے لئے جسے جو اس نے پہنچانے والا ہے اور جسے پہنچانے والا ہے اس کے لئے
اور موت کے لئے جسے پہنچانے والا ہے اور جسے پہنچانے والا ہے اس کے لئے
اور موت کے لئے جسے پہنچانے والا ہے اور جسے پہنچانے والا ہے اس کے لئے

یہ دعا پڑھنے کے بعد تیسری نماز پڑھ لی ہو گئی۔ اس دعا کا ایک حصہ دوسرے
حصہ میں ہوتا ہے اور اس میں ہرگز ہرگز کام کیا کہ نہ ہو کہ وہ کسی اور بات میں
مگر کام میں نہ ہو اور دنیا کی ہر چیز کے لئے سلامتی اور رحمت کی دعا کرتے ہو۔
اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

گو کہ شامت ہے جو خدا کے دوسرے حصے سے پڑھنے سے تم دنیا کے لیے کافی
ہو۔

یہ دعا نماز کو تم صبح اٹھ کر دنیا کے کام کا شروع کرنے سے پہلے پڑھتے
ہو۔ پھر پھر گھنٹے کام کا شروع کرنے کے بعد دوبارہ پھر خدا کے دوسرے حصے
جو کہ دوسری نماز کا کرتے ہو۔ پھر پھر گھنٹوں کے بعد تیسرے حصے کو بھی نماز
پڑھتے ہو۔ پھر پھر گھنٹے مشغول رہنے کے بعد شام کو اسی نماز کا اعادہ کرتے ہو۔
پھر دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کر سونے سے پہلے آخری حصہ ایک ایک کے
ساتھ پڑھتے ہو۔ اس آخری نماز کا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ حصہ جس کی کیسری رحمت میں
تم ایک عظیم شان اقرباء اور احباب کے سامنے پیش کرتے ہو۔ یہ دعا نے
قوت ہے۔ قوت کے معنی ہیں خدا کے لئے ذات واحدی، امانت اور
بدلی کا اقرباء۔ یہ اقرباء کن علاقوں کے ہیں جو دنیا و آخرت کے لئے
دعا کرتے قوت

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَأَعِزِّهِمْ بِذِكْرِكَ وَأَكْثِرْ عَمَلَهُمْ بِحَبْلِكَ الْخَيْرِ
وَأَعِزِّهِمْ بِذِكْرِكَ وَأَكْثِرْ عَمَلَهُمْ بِحَبْلِكَ الْخَيْرِ

قُلْ لَّيْسَ إِلَٰهٌ إِلَّا اللَّهُ ۚ فَتَعْلَمُونَ ۚ وَأَنَّكَ مُتَكَلِّمٌ
 مِّنْ مَّوَدِّعٍ ۚ لَّيْسَ إِلَٰهٌ إِلَّا اللَّهُ ۚ فَتَعْلَمُونَ ۚ وَأَنَّكَ مُتَكَلِّمٌ
 مِّنْ مَّوَدِّعٍ ۚ لَّيْسَ إِلَٰهٌ إِلَّا اللَّهُ ۚ فَتَعْلَمُونَ ۚ وَأَنَّكَ مُتَكَلِّمٌ

مخلد! ہم تم سے خدا کہتے ہیں، تم سے ہدایت طلب کرتے ہیں؟
 تم سے کہ ہمیں کی دعاں پہنچتے ہیں۔ تم پر ایمان لگاتے ہیں۔ تیرے ہی
 اور جو سر کہتے ہیں۔ اور ماری تعریف تیرے ہی لیے خاص کرتے ہیں۔
 ہم تو شکر ادا کرتے ہیں، ان شکر کی نہیں کہتے۔ ہم ہر اس شخص کو چھوڑ دی
 گئے اور اس سے تعلق کاٹ دی گئے جو تیرے اقرار میں مخلد! ہم تیرے ہی
 بندگی کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے ناز اور حمد کرتے ہیں اور ہماری سزا
 کو ششیں اور ماری دھڑ دھوپ تیری ہی خوشنودی کے لیے ہے ہم
 تیری رحمت کے اور دعا ہی اور تیرے خطاب سے لگتے ہیں۔ یقیناً تیرے
 سمت خطاب ایسے دلوں پر پڑے گا جو کافر ہیں۔

نماز اور تعمیر سیرت

مادہ ص ۱۱ اسلام و خود کو جو شخص دلی میں پاک کر رہا انسان کی یہ آواز سنتا ہوا
 سمجھتا ہو کہ کسی بڑی چیز کی ثبوت دلی بہاری ہے اور کچھ زبردست پادشاہی
 حضور میں بجایا ہوا ہے۔ اور جو شخص ہر روز اس دیکار کو سن کر اپنے سامنے کلام
 لکھ کر پڑھ دے اور اس غایت پاک کی طرف دلی سے کھنکھوڑا آواز دے اور تمام کائنات
 کا مالک جانتا ہے اور جو شخص ہر نماز سے پہلے اپنے ہم اندول کو وضو سے پاک
 کرے، اور جو شخص کئی دن نماز میں وہ ساری باتیں کہے ہو کر ادا کرے جو انہیں آپ
 کے سنتے ہیں انے یہ باتیں ہیں، کیوں کر ممکن ہے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا نہ
 ہو؟ اس کو خدا کے حکام کی عظمت دینی گتے جو تے شرم دلاتے ہیں اس کی روح میں ہیں
 اور دعا میں ان کے سپاہ و جتے کے گرد ہر خط کے ساتھ جو آئے ہوتے روز اٹھتے؟
 کس طرح ممکن ہے کہ انہی نماز میں خدا کی حمد کی اقرار اس کی اطاعت کا اقرار

اس کے باکس و مقررین ہونے کا اقرار اس کے سبب اپنے کام لای کی طرف متوجہ نہیں گئے
 تو پھر کھڑے ہوئے؟ یہاں کرے؟ وہاں کرے؟ حق کے لئے رشتہ کھائے اور کھائے؟
 شوق کھائے اور کھائے، خطا کے جھوٹ کو آواز پہنچاتے، افشائے اور پہنچاتی اور
 بدکاری کرے؟ اور پھر ان سب اعمال کا جو چھوڑ کر دوبارہ خطا کے سامنے حاضر
 ہونے اور ان سب باتوں کا اقرار کرنے کی جرأت کر سکے؟ ان اس کیسے ممکن ہے کہ
 تم جہاں جو چھوڑ خطا سے چھٹوس مرتبہ اقرار کرو کریم تیری ہی جدی کرتے ہیں اور تم بھی سے
 مردانہ لگتے ہیں اور پھر خطا کے سوا اور سرون کی جدی کرو اور وہ سرون کے آگے نہ کہ
 بے باق پہیلو؟ الگ بہ تم اقرار کر کے غیبت چوری کرو گے تو وہ سری مرتبہ خطا کے
 دہرائیں جاتے ہوئے تھا اور خیر طاعت کرے گا اور شر خدا کی پہلی ہوگی۔ وہ سری اور
 غیبت چوری کرو گے تو اور زیادہ شر شروع کرنے کی اور زیادہ دل اندر سے لعنت لے کر
 تمام کرے کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا اور باطنی باطنی مرتبہ ناز و محراب پھر بھی تمہارے اعمال
 درست نہ ہوں؟ تمہارے خلاق کی اصلاح نہ ہو؟ اور تمہاری زندگی کی کامیابی؟
 اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نماز کی یہ عبادت میں لڑائی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ غیبت
 غیبت اللہ تعالیٰ کے لئے تعالیٰ نماز انسان کو پہنچاتی اور بدکاری سے روکتی
 ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ اتنی ذہن و دست اصلاح کرنے والی پھر سے بھی اس
 کی اصلاح نہیں ہوتی تو اس کی طاعت کی طرہی ہے، نماز کی طرہی نہیں۔ بانی اور
 مابھی کا قصور نہیں۔ اس کی وجہ کو سکے کی اپنی سیما ہی ہے۔

بہاؤ الدین آپ کی نمازوں میں ایک بہت بڑی کمی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ
 نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے نہیں۔ اگر آپ حضورؐ اس وقت معرفت کریں تو
 ان ساری دعاؤں کا مطلب سمجھیں، یا اپنی بخاری زبان میں یاد کر سکتے ہیں۔ اس
 سے بہ ناز ہو گا کہ جو کچھ آپ پڑھیں گے اسے سمجھتے بھی جائیں گے۔

کے لیے ہر حال میں مستعد رہنا، خدا کے احکام سے صداقت بڑھانا اور اس کی تمام
مصلحتیں بخیر اور امان کے اندر پیدا کر دینا ہے۔ جو اس کو صحیح معنوں میں خدا کا بندہ بنانے
کے لیے ضروری ہیں۔

مکمل زندگی تنہا ممکن نہیں

مگر آپ خدا خود سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انسان اپنی ہر
خود کشی کا ہی کامل ہونا وہ خدا کی زندگی کا بڑا حق ادا نہیں کر سکتا۔ سب تک کہ دوسرے
انسان سے بھی اس کے خدا کا رشتہ ہوں۔ خدا کے تمام احکام بھی انہیں دلا سکتا۔ سب تک
کہ وہ بہت سے ملک بھی کے ساتھ ملت و ملتوں میں اس کا رہنا سہنا ہے۔ وہیں سے ہر گز
اس کو معاملہ پیش آتا ہے۔ اس کو فراموش رہا ہے۔ اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اسی دنیا میں ایک
تو بیٹا نہیں بننا ہے، نہ ایک بیٹا نہ کوئی کام کر سکتا ہے۔ اس کی ساری زندگی اپنے
بھائی بھندوں، دوستوں اور بہنوں، ساتھ دینا اور زندگی کے بیشتر مسائل فیصلوں
سے ہزاروں قسم کے تعلقات میں الجھتی ہوئی ہے۔ ان کے احکام بھی تنہا ایک
اگر کسی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اپنی تعلقات کو درست کرنے کے لیے ہیں۔ سب تک
یہ سب لوگ خدا کے احکام بھی ماننے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں۔ ایک
دوسرے کی مدد کریں، تو سب فراموش رہا ہے۔ ہی سکتے ہیں۔ اور اگر سب فراموش
ہو گئے ہوتے ہیں، تو ان کے تعلقات اس قسم کے ہوں کہ خدا کے احکام بھی ماننے
میں ایک دوسرے کی مدد کریں، تو اچھا گزری کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اپنی
زندگی میں خدا کے قانون پر شکیبائے ہو کر رہیں۔

تنہا، شیطان کا مقابلہ ممکن نہیں

اس کے ساتھ سب آپ قرآن کو خود سے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا
کہ خدا کا حکم صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے مطیع و فرمانبردار رہیں، بلکہ
ساتھ ساتھ یہ حکم بھی ہے کہ دنیا کو خدا کا مطیع و فرمانبردار بنائیں۔ دنیا میں خدا کا وہ
کو بیٹا بنیں اور ساری کریں۔ شیطان کا قانون نہیں ہے جہاں چل رہا ہے اس کو شادی

ملاحظہ ہو کہ یہ کثرت عیوذا بھی ہے۔ چنانچہ یہی کائنات کے حکم کی ہر چیز کا نتیجہ ہے۔ اس میں
 عیوذا کے مطابق سب ایک ہی کام کرتے ہیں، لیکن اپنی اپنی جگہ سے اس آواز پر غور
 کرتے ہیں اور ہر وقت سے سمجھ کر ایک جگہ ہی رہتے ہیں۔ فوج میں ہر وقت کسی
 جگہ اختیار کیا گیا ہے۔ وہی جگہ کہ اقل تو ہر جگہ رہا ہی ہے۔ ایک ایک حکم اپنے اپنے
 اس پر مستعدی کے ساتھ عمل کرنے کی غصہ اور عیوذا ہیں اور ہر ساتھ
 ہی ساتھ انصاف تمام فرماں بردار رہا ہی ہے کہ ایک گروہ، ایک جتہ، ایک ٹیم ہی جانی
 اور ان میں ہر وقت عیوذا ہو جاتے کہ کائنات کے حکم کی ایک ہی وقت میں ایک ہی
 جگہ سب ہی ہو رہا ہو کہ تاکہ سب کوئی ہم پیش آجائے تو ساری فوج ایک
 آواز پر ایک مقصد کے لیے اکٹھی ہو کر کام کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ سارے سپاہی
 اپنی اپنی جگہ توڑتے ہیں اور ان میں ہر جگہ کام کے مواقع پر اپنی کوئی کام جاتے
 تو ان میں ہر گز نہ ہو سکیں، بلکہ ہر ایک اپنی اپنی مرضی کے مطابق ہر جگہ آٹھ بول
 جاتے۔ ایسی حالت اگر کسی فوج کی ہو تو اس کے ہزار پہاڑ سپاہیوں کو فوج کے
 پاس سپاہیوں کا ایک دستہ ایک ایک جگہ کے قلم کر سکتا ہے۔ یہی اس اصول پر
 مسلمانوں کے لیے بھی قائم ہے کہ ہر مسلمان جہاں افغان کی آواز نہ
 سب کام خود کرنا چاہے کریب کی مسجد کا رخ کرے، تاکہ سب مسلمان مل کر اللہ کی
 فوج میں جاتیں۔ اس احتجاج کی مشق میں کوئی نہ ہر گز وقت کرائی جاتی ہے۔ کیونکہ
 دنیا کی ساری فوجوں سے بڑھ کر سخت لڑائی اس عسکری فوج کی ہے۔ دوسری فوجوں
 کے لیے تو فوجوں میں بھی ایک ہم پیش آتی ہے اس میں اس کی خاطر ان کو یہ ساری فوج
 مشق کرانی ہوتی ہے۔ مگر اس عسکری فوج کو ہر وقت شیطان کی فتنوں کے ساتھ لڑنا
 ہے اور ہر وقت اپنے کائنات کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ اس لیے اس کے
 ساتھ یہ بھی بہت بڑی رعایت ہے کہ اسے مدد دے مروت دے مگر ساری عسکری فوج
 کی آواز پر غور ہے اور عسکری فوج میں بھی ہر جگہ ہر گز نہ ہو سکتا ہے۔

ما مقصد اجتماع

یہ فرض افق کا قائلہ تھا اب آپ مسجد میں جمع ہو گئے ہیں اور صرف اس
 جمع ہونے میں یہ شمار لگائے ہیں۔ یہاں تو آپ جمع ہونے تو آپ نے ایک
 دوسرے کو دیکھا ہیچانا، ایک دوسرے سے واقف ہوئے۔ یہ دیکھتا ہیچانا،
 واقف ہونا، کس حیثیت سے ہے؟ اسی حیثیت سے کہ آپ سب خدا کے بند
 ہیں۔ ایک رسول کے پیرو ہیں۔ ایک کتاب کے ماننے والے ہیں۔ ایک ہی مقصد
 آپ سب کی زندگی کا مقصد ہے۔ اسی ایک مقصد کو پڑا کرنے کے لیے آپ یہی
 جمع ہوتے ہیں۔ اور اسی مقصد کو یہاں سے وہاں ہمارے بھی آپ کو پڑا کرتا ہے۔
 اس قسم کی اشفاق، اس قسم کی واقفیت آپ میں خود بخود یہ حال پیدا کرتی ہے
 کہ آپ سب ایک قوم ہیں، ایک ہی فوج کے سپاہی ہیں، ایک دوسرے کے
 بھائی ہیں، دنیا میں آپ کی افراسیاب آپ کے مقاصد، آپ کے انصافات اور آپ
 کے قواعد سب مشترک ہیں اور آپ کی زندگیوں، ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ
 ہیں۔

پابندی جمہوری

پھر آپ تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو کبھی کہہ کر انہیں کھول کر ہی
 دیکھیں گے، اندر دیکھنا بھی دشمن کا دشمن کو دیکھنا نہیں بلکہ دوست کا دوست
 کو اور بھائی کا بھائی کو دیکھنا ہوگا۔ اس نظریے سے اب آپ دیکھیں گے کہ میرا کوئی
 بھائی پکڑ پکڑا لے کپڑوں میں ہے، کوئی پریشانی صورت ہے، کوئی قادر زدہ ہو
 لے ہوئے آیا ہے۔ کوئی مصروف، لگڑا، لولا یا اندھا ہے تو غم، غم، غم آپ کے
 دل میں جمہوری پہنچ ہوگی۔ آپ میں سے جو خوشحال ہیں وہ غریبوں اور بے کسوں
 پر رحم کھائیں گے۔ جو بد حال ہیں انہیں امیروں تک پہنچنے اور ان سے اپنا سلی کپے
 کی ہمت پیدا ہوگی۔ کس کے متعلق معلوم ہوگا کہ یہاں ہے یا کسی مصیبت میں ہیں
 گید ہے اس لیے مسجد میں نہیں آتا تو اس کی عیادت کو جانے کا خیال پیدا ہوگا۔

کھ کے سرے کی خبر لی تو سب ہی اس کے لیے نہ رنج نہ ہوشی کے اندر نہ
 عربوں کے قریبی شریک ہیں گے۔ سب اپنی گاہک اپنی قیمت کو بڑھانے
 والے ہیں ایک دوسرے کا مددگار بننے والے ہیں۔

پاک مقصد کے لیے جمع ہونا

اس کے بعد اس خطا کو دیکھیے۔ یہاں تک کہ ہوتا ہے تو ایک پاک ہمارے
 پاک مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ شراہیں اور ہوتے ہاتھوں کا
 انجیل ہیں۔ یہ کہ سب کے دل میں ایک ایسا ہی ہوتا ہے ہوتے ہیں۔ یہ کہ
 اللہ کے بعدوں کا اجتماع ہے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے گھر میں سب
 اپنے خدا کے سامنے چلنے کا قرار کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کو اپنے ہاتھوں پر اقل تو
 ایمان دار کوئی ہی خود ہی اپنے گھر میں شریعت کی احساس ہوتا ہے۔ لیکن
 اگر اس نے کوئی گناہ اپنے دوسرے بھائی کے سامنے کیا تو اسے خود بخود پکارا
 مسجد میں موجود ہے تو بعض اس کی گناہوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے اس کے لیے کمال ہے
 کہ گناہ کا سامنے دل میں کٹ کٹ جاتے۔ اب اگر کہیں مسلمانوں میں ایک دوسرے
 کو نصیحت کرنے کا ہندو گناہ خود ہی اس سے ہاتھ دھو کر دھت کے
 ساتھ ایک دوسرے کی اصلاح کس طرح کرتی ہے، تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا
 انتہائی رحمت و رکت کا موجب ہو گا۔ اس طرح سب مسلمان ہی کہ ایک دوسرے
 کی غلامی کو فائدہ دے گی، ایک دوسرے کی غلامی کری گے اور پوری امت
 لیکن اس میں ان کی جماعت میں ہونے کی۔

اختتام

یہ صرف مسجد میں جمع ہونے کی بات تھی۔ اس کے بعد وہ بھی کہ جماعت
 کے ساتھ نماز ادا کرنے میں کتنی برکات و شہد ہیں۔ آپ سب ایک صفت ہی
 ایک دوسرے کے ہاتھ پیرے ہوئے ہیں۔ نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا نہ کوئی اپنے
 دے گا ہے نہ چھوٹے دے گا۔ خدا کے ہاتھ میں خدا کے سامنے سب ایک ہے

ہی۔ کہہ گا: حق نگاہ اور کسی کے چہرہ ہائے سے کوئی شاکہ نہیں ہوتا۔ سب
 پاک ہی، اس لیے کہ سب انسان ہی، ایک خدا کے جسے ہی اور ایک ہی ہے
 کے ساتھ قائم ہے۔ آپ ہی خدا انوں اور انوں اور انوں اور انوں کا بھی کوئی
 فرق نہیں۔ کوئی تہجد ہے، کوئی پشانی ہے، کوئی راجحوت ہے، کوئی جہالت ہے،
 کوئی کس ملک کا رہنے والا ہے اور کوئی کس ملک کا۔ کس کو دین کہ جسے کس
 کو کہہ کر سب ایک صفت ہی کھڑے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ
 ہیں کہ سب ایک کرم ہیں۔ یہ سب سب ایک خدا ہیں اور ان کو خود کی تقسیم سب
 سمجھتی ہے۔ سب سے بڑا تعلق آپ کے درمیان خدا کی جہالت و عبادت کا تعلق
 ہے۔ اس میں سب آپ سب ایک ہی تو ہر کسی معاملہ میں بھی آپ سب ایک ہیں۔
 حرکات میں یکسانیت

پھر سب آپ ایک صفت ہی کھڑے سے کھڑے خدا کو کھڑے ہوئے ہیں
 تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک لوح اپنے بادشاہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑی
 ہے۔ صفت واحد کو کھڑے ہوئے اور ان کو ایک ساتھ حرکات کرنے سے آپ کے
 دلوں میں ایک جتن ہوتا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ شوق کرائی جاتی ہے کہ خدا کی جہالت ہی
 اس طرح ایک ہو جاؤ کہ سب کے ساتھ ایک ساتھ اٹھیں اور سب کے پاؤں ایک
 ساتھ چلیں۔ گویا آپ دس ہیں یا سو یا ہزار آئیں ہیں لیکن ان کی ایک آواز کی
 طرح ہی لگتی ہیں۔

وَمَا نَحْنُ

اس جماعت اور اس صفتِ وحدی کے بعد آپ کیا کرتے ہیں ایک زبان
 ہو کر اپنے ملک سے عرض کرتے ہیں کہ

إِنَّا لَكَ مُقَبِّلُونَ قَرِيبًا لَكَ يَسْتَجِوِبُونَ

ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے دعا لگتے ہیں۔

إِنَّا لَكَ الْمُقَرَّبُونَ لَكَ الْمُشْكُوتُونَ

ہم کو سب سے دیکھتا ہے اور تجھ ہی سے دعا لگتے ہیں۔

امامت کی نوعیت و حقیقت

موت اسی پر مبنی نہیں کیا گیا بلکہ امامت میں امام اور مقتدیوں کا تعلق اس طور پر قائم کیا گیا اس سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس چھوٹی مسجد کے امیر اس عظیم الشان مسجد میں جس کا نام ”زین العابدین“ ہے آپ کے نام کی حیثیت کیا ہے اس کے فرائض کیا ہیں اس کے حقوق کیا ہیں آپ کو کس طرح اس کی امامت کرنی چاہیے اور کس قدر اس کی پیروی کرنی چاہیے، لکن غلطی کر کے قرآن کیا کریں کہاں تک آپ کو عقل میں بھی اس کی پیروی کرنی چاہیے کہاں تک اس کو ٹھکانے کے برابر ہیں، کہاں تک اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اپنی عقل کی اصلاح کرے اور اس موقع پر آپ اس کو امامت سے ہٹا سکتے ہیں یہ سب گرا چھوٹے مسائل پر ایک بڑی مسافت کو پہنچنے کی مشق ہے ہر مسافر کو چاہیے کہ آپ سے ہر چھوٹی مسجد میں کراہی جاتی ہے امامت کے شرائط و آداب

یہیں اتنا موقع نہیں ہے کہ ان ساری تفصیلات کو بیان کروں مگر یہ مولاؑ کوئی آئینہ بیان کرتا ہوں۔

۱۔ حقیقی امام پر بیعت گار

علم ہے کہ امام اپنے شخص کو بتا دیتا ہے جو چاہے، علمی زبان میں نہ تو ان زبان ہوتا ہے اور میں رسیدہ ہیں نیز حدیث میں ترتیب بھی بتادی گئی ہے کہ ان مسائل میں کوئی مسندت کس مسند پر مقدم ہے یہی ہے تعلیم صحیحہ کی گئی کہ ضرور قوم کے انتخاب میں ان کی رائے کا لحاظ رکھا جائے۔

۲۔ اکثریت کا انتخاب

علم ہے کہ امام اپنا شخص دہریس ہے امامت کی اکثریت عام اور عوام ہیں تو حضورؐ سے بہت حد تک اس کے نہیں ہوتے۔ لیکن اگر امامت میں زیادہ تر اکثریت کس شخص سے نفرت رکھتے ہیں تو اسے امام دہتا دیتا ہے یہاں ہر سرور و قائم کے انتخاب کا ایک قانون بتا دیا گیا۔

۴۔ معتقدوں کا ہندو۔

حکم ہے کہ جو شخص جماعت کا امام بنایا جائے وہ لازماً شیخہ معاملے کی جماعت کے ضیعت میں آگاہی کو بھی تکلیف دے جو۔ حق تعالیٰ، مضبوط، متعدد دست اور دست خانے ان میں کو بھی پہنچے نظر نہ کر لیں لیکن قرأت اور لے لے رکھ کر اور ہند سے نہ کر لے لے، بلکہ یہ بھی دیکھ کر جماعت میں رہے ہیں، ایسا ہی ہے، مگر وہ بھی ہیں اور ایسے مشغول ہیں کہ وہ ہندی زبان پر نہ کر پاتے، کام پر رہیں یا چاہا کرتے ہیں۔ یہی اصلی مسئلہ ہے کہ اس معاملہ میں یہاں تک کہ وہ شہادت کا نو ذرا شیخہ سے کہہ کر نہ چھوڑے، میں کسی بچہ کے رونے کی آواز اٹھاتی تو فساد مقرر کر دیتے تھے تاکہ اگر بچہ کی ماں جماعت ہی شریک ہے تو اسے تکلیف نہ ہو۔ یہ گویا سردار قوم کو تسلیم دیا گئی ہے کہ وہ سب سردار بنایا جائے تو قوم کے اندر اس کا اثر عمل کیسا ہوتا ہے۔

۵۔ معتقدوں میں ہجر خالی کر دے

حکم ہے کہ امام کو اگر فساد چھوڑے میں کوئی عذر پیش کیا جائے میں کی وجہ سے وہ فساد چھوڑے گا، یہی خدشہ ہے تو فساد ہٹ جائے، انسانی ہنگامی کے آگاہی کو کھڑا کر دے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ سردار قوم کا بھی یہی فرض ہے کہ وہ سردار کے قابل اپنے آپ کو نہ دے تو اسے خود ہٹ جائے یا چاہا ہے اور وہ خدشہ اہل آگاہی کے لیے ہجر خالی کر دینا ہے۔ اس میں نہ شرم کا لکھ کام ہے اور نہ خود غرضی کا۔

۵۔ امام کی کامل اطاعت

حکم ہے کہ امام کے فعل کی سختی کے ساتھ ہندی کر دے۔ اس کی حرکت سے پہلے حرکت کی حالت منوع ہے وہیں تک کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع یا ہند سے میں جائے اس کے متعلق حدیث میں آگاہ ہے کہ وہ گدھے کی صورت میں اٹھا جائے گا۔ یہاں گویا قوم کو سبق دیا گیا ہے کہ اسے اپنے سردار کی اطاعت کو ترجیح کرنی ہے۔

بھائیوں آپ کے لیے بھی کر دی ہیں۔ کس طرح بھی ایکسپیر آپ کو تمام معلومات
 سے آگاہ کر دیتی ہے اور کس طرح آپ کو ان کی تلاش میں مدد دینا کی ضرورت کے
 لیے تیار کرتی ہے۔ اب آپ مزید سوال کریں گے کہ جب نانا ایسی چیز ہے تو
 حقائق سے کم اس کے بیان کیونکہ جو یہ حاصل کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس کا جواب
 انسانی مشاعرہ و محبت میں ملے گا۔

نمازیں بے اثر کیوں ہو گئیں؟

برادرِ مومن! آپ کے خدا ہی ہے کہ آپ کو بتا دے کہ جس نماز کی قدر و ثواب نے کئی غلوں میں مسلسل آپ کے سامنے یہاں کی ہے وہ آپ کیوں نہ ہو جائے؟ میں نے یہی ہے؟ کیا بات ہے کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر میں آپ کی زندگی میں شرمی؟ پھر بھی آپ کے غلوں کو کمزور نہیں ہو سکتا؟ پھر بھی ایک زبردست غلطی تو آپ ہی جانتے؟ پھر بھی کتنا آپ پر غائب ہے؟ پھر بھی آپ دنیا ہی جہاں ملے اور کھت نہ ہو؟

اس سوال کا مختصر جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اقل تو آپ نماز پڑھتے ہی نہیں اور پڑھتے ہی تو اس طریق سے نہیں پڑھتے جو خدا اور رسول کے بتا دیا ہے۔ اس لیے آپ غلوں کی توقع آپ نہیں کر سکتے جو دوسری کو ساری کمال تک پہنچانے والے نماز سے پہنچتا رہیں۔ لیکن میں یہاں نہیں کہ صرف اتنا کہ آپ آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا، اس لیے ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بات سمجھاؤں گا۔ ایک مثال۔ گڑھی

و گنگوڑا آپ کے سامنے ظاہر ہے، آپ دیکھتے ہی کہ اس میں بہت سے بڑے بڑے درختوں کے ساتھ بڑے بڑے درخت ہیں۔ جب اس کو کوٹنگی

لے دیتا ہے تو وہ درختوں کو ہٹا دیتا ہے اور ایک جگہ پر

نئے درخت لگاتا ہے۔

جاتی ہے تو سب ہڈیوں سے اپنا اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اور ان کے حرکت کرنے
 کے ساتھ ہی ہاتھ کے سینہ گھٹنے پر ان کی حرکت کا تجربہ ظاہر ہوتا شروع ہو جاتا ہے۔
 یہی گھٹنے کا دونوں سوچاؤں میں کر ایک ایک ہڈیوں ایک ایک ہڈی کے بتانے لگتی
 ہیں۔ اگر آپ ذرا غور کی جائے تو دیکھیں گھٹنے کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ
 صحیح وقت بتائے۔ اسی مقصد کے لیے گھٹنے کی مشینیں ہیں سب ہڈیوں سے صحیح
 گئے کو صحیح وقت بتانے کے لیے ضروری ہے۔ ہر ان سب کو چھوٹا کیا کہ سب مل
 کر ایک حرکت کریں اور یہی کام انسا تا ہی کام کر رہا ہوتا ہے جس طرح
 وقت بتانے کے لیے اس کو کرنا چاہیے۔ ہر کوک دیکھ کا قاعدہ مقرر کیا گیا تاکہ
 ان ہڈیوں کو غور سے دیکھا جائے اور ضروری ضروری مدت کے بعد ان کی حرکت
 دی جاتی ہے۔ اس طرح سب تمام ہڈیوں کو ٹھیک ٹھیک چھوٹا کیا اور ان کو کوک
 دی گئی تب کہیں یہ گھٹنا اس قابل ہوا کہ وہ مقصد پٹا کرے جس کے لیے یہ بتایا
 گیا ہے۔ اگر آپ اسے کوک دہری تو یہ وقت نہیں بتائے گا۔ اگر آپ کو کوک ہی
 لیکن اس قاعدے کے مطابق ضروری ہو کوک دہری کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو یہ
 بعد ہو جائے گا یا پہلے کا بھی تو صحیح وقت نہ بتائے گا۔ اگر آپ اس کے بعض ہڈیوں
 نکال ڈالیں اور ہر کوک دہری تو اس کوک سے کچھ حاصل نہ ہو گا۔ اگر آپ اس کے
 بعض ہڈیوں کو نکال کر اس کی جگہ سٹک مشین کے پڑنے لگا دیں اور ہر کوک دہری
 تو یہ وقت بتائے گا اور ذکر پڑا ہی بیٹے گا۔ اگر آپ اس کے سارے پڑنے
 اس کے اندر ہی رہے ضروری لیکن ان کو کھول کر ایک دوسرے سے الگ کر دیں
 تو کوک دہری سے کوئی پڑنا ہی حرکت نہ کرے گا۔ کہنے کو سارے پڑنے سے
 اس کے اندر موجود ہوں گے مگر بعض ہڈیوں کے موجود رہنے سے وہ مقصد
 حاصل نہ ہو گا جس کے لیے گھٹنا بتایا گیا ہے۔ کیوں کہ ان کی ترقیب اور ان کا
 آپس کا تعلق آپ نے توڑ دیا ہے جس کی وجہ سے وہ ملی کر حرکت نہیں کر سکتے۔
 یہ سب صورتیں دکھائی دے آپ سے یہاں کی ہیں ان میں اگرچہ گھٹنے کی ترقیب اور ان

کو لوگ دیکھ کر غل و غلی ہو جائے گی، لیکن غصہ سے دیکھنے والا نہیں
 کہہ سکتا کہ گھٹا نہیں ہے یا آپ کو کب نہیں دے رہا ہے۔ وہ تو یہی کہہ گا کہ
 صورت بالکل گھٹا نہیں ہے اور یہی امور کہے گا کہ گھٹنے کا پورا ہونا ہے۔ وہ اس سے
 حاصل ہونا چاہیے۔ اسی طرح غصہ سے بہت حد تک آپ کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے دیکھنا
 تو یہی خیال کرے گا کہ آپ واقعی گھٹنے کو کو کب دے رہے ہیں، اور یہی توقع کرے گا
 کہ گھٹنے کو کو کب دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ یہ وہ ظاہر ہونا چاہیے۔ لیکن یہ توقع تو یہی کیجئے
 ہو سکتی ہے کہ گھٹا نہیں دے گا، غصہ سے دیکھنے والی کا گھٹا ہے اور حقیقت یہی ہے
 کہ غصہ گھٹا ہی آتی نہیں رہتا ہے۔

انیت مشلہ کا مقصد

یہ مثال جو لی گئی ہے آپ کے سامنے بیان کی ہے اس سے آپ سارا معاملہ
 سمجھ سکتے ہیں۔ اس قسم کو اس گھٹا پر عیاں کیو یہی اس طرح گھٹنے کا مقصد صحیح وقت
 بتاتا ہے اس طرح اسلام کا مقصد یہ ہے کہ زمین میں آپ خدا کے عظیم و علق پر
 خدا کے گناہ اور دنیا میں جو چیزیں ہیں کے طور پر رہیں کہ یہی اللہ و خدا کے حکم پر
 چلیں، سب سے خدا کا حکم چلائی، اور سب کو خدا کے قانون کا تابع بنا کر رکھیں۔
 اس مقصد کو صاف طور پر قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے کہ

لَتَسْمَعُنَّ مَقْصُودَ أَهْلِ الْاٰخِرَةِ وَحَتَّ الْاَسْمَانِ تَأْمُرُنَّ
 بِالْعَدْلِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْاِثْمِ وَتُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتُونَ
 الزَّكَاةَ ۚ

مومن، بہتر ہی امت جو مجھ کو یہ نبی اللہ کے لیے نکالی ہے۔
 خدا کا نام ہے کہ سب انسانوں کو ان کے کاموں اور ان کے اعمال
 اور ان کے اعمال پر رکھو۔

وَلَا تَذَلُّوا ۚ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شٰہِدَةً

عَلَى الْاٰنْسَانِ وَتَعْلَمُوۤا

”اس میں طرح اہم مسلم کو بیرونی طاقت سے تالا ہے تاکہ تم لوگوں پر
تورہ ہو۔“

وَقَدْ اَمَلْنَا الْغَوِيَّةَ اَنْ تُقَاتِلُوا وَاَنْ تَكُوْنُوْا فَاِذَا لَمْ تَكُوْنُوْا
تَسْتَفْهِلُوْا كُنْتُمْ فِي الْاَعْيُنِ عَدُوًّا (۵۵)

”اگرچہ وہ لوگ اپنا جہاں لوگوں سے جو تم میں سے ایمان والے نہ
ہیں ان کی وہ موجود ہیں کہ ان میں سے ایمان پیدا نہ کرے گا۔“
وَقَدْ اَمَلْنَا الْغَوِيَّةَ اَنْ تُقَاتِلُوا وَاَنْ تَكُوْنُوْا فَاِذَا لَمْ تَكُوْنُوْا
تَسْتَفْهِلُوْا (۵۵)

”اور لوگوں سے جنگ کرو یہاں تک کہ غریبوں کی جنگی طاقتوں
ہائے اس طاقت پختہ کی پختہ سون اٹھ کے نہ ہو۔“

اسلامی احکام یا اہم سرچشمہ ہیں جیسے گھڑی کے پٹنے

اس مقصد کو پتہ نہ کرنے کے لیے گھنٹے کے پٹنوں کی طرح اسلام میں بھی
تمام پٹے ہیں کہ گھنٹے ہیں جو اس طرح کے لیے ضروری اور مناسب تھے۔

دین کے عقائد و اطلاق کے اصول و معاملات کے قاعدے، خدا کے حقوق، خدا
کے حقوق، خود اپنے نفس کے حقوق، دنیا کی ہر چیز کے حقوق ہیں سے آپ کو

دراستہ پیش آتا ہے، کائنات کے قاعدے، اور طرح کرنے کے طریقے، جنگ کے
قانون اور صلح کے قاعدے، حکومت کرنے کے قوانین اور حکومت اسلامی کی

طاقت کرنے کے ڈھنگ، اور سب اسلام کے پٹے ہیں اور ان کو گھڑی
کے پٹوں کی طرح ایک دوسرے میں ترتیب سے ایک دوسرے کے ساتھ کس کس

کری ہیں اس میں کوک دی جانتے، ہر پٹہ اور دوسرے پٹوں کے ساتھ مل کر
حرکت کرنے کے، اور ان سب کی حرکت سے اصل نتیجہ یعنی اسلام کا ظہور اور

دنیا پر خدا کی قانون کا تسلط، بیحد مسلسل کا ہر جو شروع ہو جائے میں طرح
اس گھنٹے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پٹوں کی حرکت کے ساتھ ہی دہر

کے ساتھ تھکے پر تھکے اور عام پر عام چلا جاتا ہے۔ گھڑی میں بڑے ذوں کو ایک سو گز
 کے ساتھ ہاتھ رکھنے کے لیے ہتھیلیوں پر چھوڑ دیوں لگائی گئی ہیں، اسی طرح اس
 کے تمام بڑے ذوں کو ایک سو گز کے ساتھ ہتھیلیوں پر چھوڑ دیوں کی طرح ترتیب قائم رکھنے
 کے لیے وہ ہتھیلیوں کی گتھی چھوڑیں کہ ان کا ہاتھ لگایا جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کا
 ایک سو گز ہتھیلیوں کی طرح علم اور گتھی کی صفت رکھتا ہو۔ جماعت کے ساتھ
 لی کہ اس کی صفت کی جماعت کے ساتھ ان اس کی جماعت کریں، ان سب کی
 حالت سے وہ اسلام کے قوانین سے آزاد کرے اور لوگوں کو ان قوانین کی خدمت میں
 سے رکھے، اس طرح سے سب سارے بڑے ذوں کو ایک سو گز کے ساتھ
 ہتھیلیوں اور ان کی ترتیب ٹھیک ٹھیک قائم ہو جائے تو ان کو حرکت دینے اور
 دھتے رہنے کے لیے کوک کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہی کوک یہ ظاہر ہے جو
 ہر روز بڑی وقت پڑھتی ہوتی ہے۔ پھر اس گھڑی کو صاف کرتے رہنے کی بھی
 ضرورت ہوتی ہے، اور وہ صفائی پر روز سے ہی ہر سال پھر بھی نہیں دلی لگے
 جاتے ہیں۔ اور اس گھڑی کو تیل دیتے رہنے کی بھی ضرورت ہے، سوڑا کوہ قابل
 ہے جو سال پھر بھی ایک سو گز اس کے بڑے ذوں کو دیا جاتا ہے۔ یہ تیل کہیں باہر
 سے نہیں آتا بلکہ اس گھڑی کے بعض بڑے ذوں سے تیل جاتے ہیں اور بعض شکر کھاتے
 بڑے ذوں کو مدد حق حاکم کے آسانی کے ساتھ پھٹنے کے قابل بنا دیتے ہیں۔ ہر اسے
 کہیں کہیں اور ذیل کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، سوڑا اور ڈنگ بھی ہے
 جو ہر بھی ایک سو گز کے ساتھ ضروری ہے، اور اس سے زبان بھٹا کیا جاسکے اتنا ہی
 ہتھیلی۔

مشرق بڑے ذوں کا پھوڑا کا راند نہیں

اب آپ غور کیجئے کہ کوک دیا اور صفائی کرنا اور تیل دینا اور صفائی
 کرنا اسی وقت تو مفید ہو سکتا ہے جب اس غلام جی اسی گھڑی کے ساتھ بڑے
 موجد ہوں، ایک سو گز کے ساتھ اسی ترتیب سے بنائے ہوئے ہوں۔

سب سے گھڑی سارے اٹھیں بھڑکنا، اور اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کہ کوک دیتے ہی
 ان کے غریب حرکت کرنے لگیں اور حرکت کرتے ہی تھیر دیکھنے لگیں۔ لیکن یہاں سب
 یہ کہ دو سرا ہو گیا ہے۔ اہل ان کے نظام عبادت ہی آتی نہیں رہا جس سے اس
 گھڑی کے پڑھنے کو بڑھ گیا تھا۔ تھیرے تھیرا کہ سارے ہی ڈھیلے ہو گئے
 اور پڑھنے والے الگ ہو کر بکریاں۔ اب جو میں کہہ رہا تھا کہ اس کے کتا ہے کتا
 پوچھنے والا ہی نہیں، ہر شخص غلام ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ اسلام کے قانون کی
 پیروی کرے اور چاہتا ہے کہ وہ کرے۔ اس پر بھی آپ لوگوں کا دل غنڈا دھڑا
 اٹھتا ہے اس گھڑی کے بہت سے پڑھنے والے اٹھتے ہیں اور ان کی ہر شخص
 نے اپنی اپنی پسند کے مطابق ہیں دوسری مشین کا پڑھنا چاہا اور اس میں لٹ کر
 دیا۔ کوئی صاحب سکر مشین کا پڑھنا پسند کر کے لے آئے، کسی صاحب کی کا
 پڑھنے کی بجائے کا کوئی پڑھنا پسند آگیا تو اسے اٹھا لے گئے۔ اور کسی صاحب نے
 موقوفہ کی کوئی چیز پسند کی تو اسے لے کر اس گھڑی میں لگا دیا۔ اب کچھ مسلمان
 بھی ہیں اور ایک سے کئی کا انداز بھی چل رہا ہے۔ ان شورش کپن میں بھی
 بھی لڑا رہا ہے۔ خدا تعالیٰ میں سمجھنے والے عقیدے بھی کر رہے ہیں۔ گھڑی موقوفہ
 خدمت میں چوری ہے۔ مشینوں اور بیرونی اور بیرونی کو ہم صاحب بھی بنایا
 ہمارا ہے۔ بچوں کو ان پرست نہ تعلیم بھی دیکھ رہی ہے۔ گاہ میں صاحب کی
 پیروی بھی چوری ہے اور ان صاحب کے لوگ بھی گاہ میں چاہ رہے ہیں۔
 طرح کوئی غیر مسلمان پڑھ رہی ہیں اس سے بھی بڑھ کر یہاں مسلمانوں نے قلا
 کہ اسلام کی اس گھڑی کے قریب میں غلوں میں دیا ہو۔
 غیر متوقع نتائج کے مخاطب

یہ سب ہو گئیں کرنے کے بعد اب اب چاہتے ہیں کہ کوک دینے سے
 یہ گھڑی چلے اور وہی تھیر دیکھتے ہیں کہ اس گھڑی کو بنایا گیا تھا اور
 مسلمان کرنے اور تیل دینے اور ان کے ہاں کرنے سے وہی قاتلے ہوں جو

ان کاموں کے لیے معزوری۔ مگر ذرا مشکل ہے کہ آپ کام بھی تو آسانی آپ کر سکتے ہیں کہ جو حال آپ نے اس گھڑی کا کر دیا ہے اس میں تو جو ہر کوک و بیٹھ اور صفائی کے لیے اندر ٹیل دیتے رہتے سے بھی کہ تجربہ نہیں نکل سکتا۔ جب تک کہ آپ باہر سے آئے ہوئے تمام پڑھوں کو نکال کر اس کے اسی پڑنے سے اس میں درگھسی کے لئے ہر وہ پڑھوں کو اسی ترتیب کے ساتھ رکھ کر اس درون کے سے طرح ابتدا میں نہیں سمجھا اور کہانی تھا آپ ہرگز ان نتائج کی توقع نہیں کر سکتے جو اس سے کہیں ظاہر ہونے لگے۔

جہاں بات پہنچا کر ہونے کی اصل وجہ

موجب گھسیٹنے کے اسی وجہ سے کہ آپ کی نالوں اور دندان اور زکوة اور کج کے لیے تجربہ ہو جانے کی اقل تو آپ میں سے فکاری پڑھنے والے اور دوسرے رکھنے والے اور زکوة اور کج اور کسے والے ہیں ہی کہتے۔ نظام جماعت کے بنکر جانے سے ہر شخص غنا و مطلق ہو گیا ہے۔ چاہے وہی فزاشی کو اور کسے اچھا ہے نہ کہے۔ کوئی پڑھنے والا ہی نہیں۔ ہر جو دیکھتا نہیں اور کسے ہی نہ بھی کس طرح کہتے ہیں انہی میں جماعت کی پابندی نہیں، اور اگر کہیں جماعت کی پابندی ہے بھی تو مسہدوں کی جماعت کے لیے ان لوگوں کو پڑھانا ہے جو دنیا ہی کسی اور کام کے قابل نہیں سمجھتے۔ مسہد کی روٹیاں کھانے والے سہایلی حکم و مسئلہ اور بہت اخلاق لوگوں کو آپ نے اس قدر کام چلایا ہے کہ آپ کو روزانہ اور دنیا ہی عدائی کو رہا رہتا ہے کہ یہ معزوری گئی تھی۔ اسی طرح روزانہ اور زکوة اور کج کا جو حال ہے وہ بھی ناقابل بیان ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب بھی بہت سے مسلمان اپنے فزاشی دیتی بھاگنے والے مریض ہیں۔ لیکن جیسے کہ غرض بیان کر چکا ہوں گھڑی کا پڑنے پڑنے، الٹک کے اندر اس میں باہر کی بیسیوں چیزیں داخل کر کے کہ آپ کا کوک و بیٹھ اور دوسرا صفائی کرنا اور نہ کرنا، نقل دینا اور نہ دینا، دونوں کے تجربہ ہیں۔ آپ کی یہ گھڑی دیکھ کر گھڑی ہی نظر

آئی ہے۔ دیکھنے والا یہی کہتا ہے کہ اس قسم سے اس کتاب سلطان ہیں۔ آپ سب
اس گزری کو لوگ دیکھتے اور سلطان کہتے ہی تو غصہ سے دیکھنے والا یہی کہتا ہے کہ
واقعی آپ ایک سادہ سادہ شخص ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ غلام
نادر ہیں۔ چہ بے ہوشی سے دیکھتے ہیں۔ مگر دیکھنے والوں کو کیا خبر کہ اس
ظہری فریم کے اندر کیا کچھ کارستانی کی گئی ہے۔

ہمدانی انیسویں ملک حالات

برصغیر میں اسلام دینی نے آپ کو اصلی دوجہ بتادی ہے کہ آپ کے یہ بھی احوال
ایک کھنڈی بہ تعمیر ہوتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ غلامی پڑھتے اور غلام سے دیکھنے کے
اور جو آپ غلامی تو بہادر پڑھنے کے بھائے کفار کے قیدی اور ہر غلام کے لئے مشق بنے
ہوئے ہیں۔ لیکن آپ اگر غلامی کو بھی آپ کو اس سے بھی زیادہ اسوسٹک بات
بتادی۔ آپ کو اپنی اس حالت کا رنج اور اپنی مصیبت کا اس میں تو فرق ہے مگر
آپ کے اندر ہزاروں سے لوسو ننانوے بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ ایسے ہیں جو
اس حالت کو دیکھنے کے صحیح موقع سے بے باطن نہیں ہیں۔ وہ اسلام کے اس گھٹے
کو اس کا بڑا بڑا ٹھکانہ سے الگ کر دیا گیا ہے اور جس میں اپنی اپنی بات کے مطابق
ہر شخص نے کوئی نہ کوئی چیز قرار کی ہے۔ اور سر تو مرتبہ کیا مداخلت نہیں کر سکتے۔
کہو کہ سب اس میں سے بیرونی چیزیں نکال جائیں گی تو لا محالہ ہر کتاب کی پسند کی
چیز نکال جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سب کی پسند کی چیزیں تو نکال دی
جائیں مگر آپ نے خود ہر کام کو نہ فکر کیا کیا ہوا سے دیکھنے دیا جائے۔
اسی طرح سب اسے کہا جائے گا تو سب یہی اس کے ساتھ گئے ہائیں گے، یہی
نہیں ہے کہ سب تو کئی نہ کئی ہائیں مگر صرف ایک آپ ہی ایسے پڑھتے ہیں
جیسے ڈھول بھڑو دے رہے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے کہ سب اس کو کنا بھانے کا تو خود
یہی اس کے ساتھ گئے ہائیں گے، اور یہی وہی شقت ہے جسے برہنہ اور جہت گلا
کئی لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ اس لیے وہ ہیں یہ ہاتھ نہیں کر گئے اس سال

علی دینار کی فریفت بنار ہے اور فکد سے فکر گر لوگوں کو اس کی زراعت کرائی
 ہائے بعد انھیں بتایا ہائے کہ اس گھنٹے میں ایسی اور ایسی کرامات پہنچے ہوئے ہیں۔
 اس سے بڑھ کر جو لوگ کچھ زیادہ اس گھنٹے کے بھانخور ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس سقا
 میں اس کو خوب دل لگا لگا کر رک دی جائے اور نہایت حق و ہی کے ساتھ اس
 کی صفائی کی جائے مگر جیسا کہ اس کے بچے زوں کو مر قہ کہ لے اور کئے اور بیرون
 پڑنے سے نکال بیچنے کا ارادہ کر لیا ہائے۔

کاش میں آپ کی اس میں ان طاقت، مگر شی کی اسوں کو جو کچھ شی جاتا ہوں
 اس کے طاقت نہیں کہہ سکتا شی آپ کو حقین دلا تا ہوں کہ جس حالت میں آپ اس
 وقت میں اس میں پانچ وقت کی فائزوں کے ساتھ آہستہ آہستہ شروع اور چاشت بھی
 آپ پڑھتے ہیں، اور پانچ پانچ گھنٹے روزانہ قرآن مجید پڑھیں، اور رمضان شریف
 کے مہینہ گیارہ مہینوں میں ساڑھے پانچ مہینوں کے مزید روزے بھی لگے لگاتے
 تب بھی کچھ حاصل نہ ہوگا۔ گھڑی کے اندر اس کے حاصل پڑنے سے رکھے ہوں اور انھیں
 کئی دیا ہائے تب تو روزا سہا کوک بھی اس کو چلا دے گی، خصوصاً اس صاف کرتا
 اور فدا ساقیل دینا بھی تجویز ہوگا۔ روزہ عمر بھر کو کس دیتے رہیے، گھڑی نہ چلتی
 ہے در چلے گی۔ فَمَا تَكُنْ تَارِكًا لِشَيْءٍ

(A)



لوزة

○

• بکده

• بکده کل

●

روزہ

ہر آئندہ روزہ فرض کیا گیا

یہ احادیث اسلام و دوسری عبادت جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کی ہے وہ
 ہے۔ روزے سے غزوہ ۱۰ ہجری کے شروع سے تمام تک آدمی کو لے چھوٹے اور بڑے
 کے ہر بزرگ سے لڑائی کی طرح یہ عبادت بھی اجتماع سے تمام پیغمبروں کی شریعت میں
 فرض رہی ہے۔ لیکن اتنی آج بھی گئی ہے۔ سب اسی طرح روزے رکھتے تھے۔ یہی
 طرح آج بھی رکھتے ہیں۔ ہر روزہ کے احکام ان روزوں کی تعداد اور روزے
 رکھنے کے ناسخ میں شریعتوں کے درمیان فرق درپا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کٹر
 مذاہب میں روزہ کسی کو کسی شکل میں ضروری سمجھا ہے، اگرچہ لوگوں نے یہی طرف سے
 بہت سی باتیں حکماء کی شکل بنا ڈی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا كُنْتُ مَنَّانًا لِّمَا كُنْتُ بَ

مَنَّانًا لِّمَا كُنْتُ بَ

مَنَّانًا لِّمَا كُنْتُ بَ

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی شریعتیں آئی
 ہیں کہ ان روزے کی عبادت سے خالی نہیں رہی ہیں۔
 روزہ کیوں فرض کیا گیا؟
 خود کیوں نہ ہو روزے میں کیا امت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس

عبادت کو بڑا کرنے میں فریضہ کی کیا وجہ ؟ مقصد زندگی۔ زندگی کی تہ

اس سے پہلے لکھی تہ کیا ہے۔ اس سے یہاں کر چکا ہوں کہ اسلام کا اصل مقصد انسان کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت بنانا ہے۔ انسان عہد یعنی عہد پیدا ہوتا ہے اور عہدیت یعنی زندگی اس کی میں طورت ہے۔ اس لیے عبادت یعنی خیال و عمل میں اللہ کی زندگی کرنے سے کچھ ایک طرح کے لیے بھی اس کو اکثراً دہرانا چاہیے۔ اس سے اپنی زندگی کے ہر معاملہ میں ہر شان ہر وقت پر دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کس چیز میں ہے اور اس کا غضب اور تادمی کس چیز میں۔ ہر اس وقت اللہ کی رضا و انور ہونا چاہیے اور اس میں عبادت اس کا غضب اور اس کی تادمی ہوں اس سے عہد دیکھنا چاہیے جیسے آگ کے آتش سے سے کوئی بچتا ہے۔ ہر طریقہ اللہ کے پسند کیا ہو اس پر چلنا چاہیے اور اس میں طریقہ کو اس نے پسند کیا ہو اس سے بھاگنا چاہیے۔ سب انسان کی ساری زندگی اس رنگ میں رنگ ہائے تہ کھو کر اس نے اپنے مالک کی زندگی کا حق ادا کیا اور وہ خالق تعالیٰ کی کائنات و اشیاء کی رضا و خوشنودی کا لائق بن گیا۔

عبادت۔ زندگی کی تربیت

یہ بات بھی اس سے پہلے لکھی وہاں کر چکا ہوں کہ نماز روزے، حج اور زکوٰۃ کے نام سے جو عبادتیں ہم پر فریضہ کی گئی ہیں ان کا اصل مقصد اسی بڑی عبادت کے لیے ہم کو تیار کرنا ہے۔ ان کو فریضہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تم نے وہی بانی وقت پر کوئی اور عہد کر لیا، اور وہ عہد میں عین وہی ملک بھیج سے تمام ملک ملک پر اس پر داشت کر لی اور اس طرح جو لے کی صورت میں سلاطین و ملوک اور سر میں ایک سر تسلیم ادا کر دیا، تو اللہ کا جو کچھ حق تم پر تھا وہ ادا ہو گیا اور اس کے بعد

تم اس کی بھلی سے آزاد ہو گئے کہ جس کا جو کہتے تھے وہ بگڑا اصل ان عبادتوں کو
 فرض کرنے کی غرض سے ہے کہ ان کے ذریعہ سے آدمی کی تربیت کی جائے اور اس
 کو اس قابل بنادیا جائے کہ اس کی پوری زندگی اللہ کی عبادت ہی جائے۔ آج
 اس کا مقصد کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں کہ روزہ کس طرح آدمی کو اس بڑی عبادت
 کے لئے تیار کرتا ہے۔

روزہ فطری عبادت ہے

روزے کے سوا دوسری فطری عبادتیں ہیں وہ کسی دکنی ظاہری حرکت سے
 لڑائی جاتی ہیں۔ مثلاً نماز میں آدمی اٹھتا اور بیٹھتا اور رکعت اور رکعت کرتا ہے جس کو
 ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ حج میں ایک لہا سفر کر کے جاتا ہے اور پھر جزا دیں لگاتا
 آدمیوں کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ زکوٰۃ بھی کم از کم ایک شخص دیتا ہے اور دوسرا
 شخص لیتا ہے۔ ان سب عبادتوں کا حال عجیب نہیں سکتا۔ اگر آپ ادا کرتے
 ہیں تب بھی دوسروں کو معلوم ہو جاتا ہے، اگر ادا نہیں کرتے تب بھی لوگوں کو خبر
 ہو جاتی ہے۔ اسی کے برعکس روزہ ایسی عبادت ہے جس کا حال خداوند کے
 کے سوا کسی دوسرے پر نہیں کھل سکتا۔ ایک شخص سب کے سامنے کھڑے
 اور اللہ کے واسطے ظاہر میں کھڑے رہتا ہے، مگر عجیب کہ پانی پی جائے، یا
 کچھ کھا لے، تو دلا کے سوا کسی کو بھی اس کی خبر نہیں ہو سکتی۔ ساری
 دنیا ہی گت رہ چکی کہ روزے سے ہے اور وہ شخصیت ہی روزے سے
 نکلتا۔

روزہ۔ ایمانی کی مضبوطی کی علامت

روزے کی اس حیثیت کو سامنے رکھو پھر خود کو دیکھو شخص حقیقت میں
 روزے سے رکھتا ہے اور اس میں پوری چھٹی ہے لیکن نہیں کھاتا پیتا، صحت کر رہی کی
 صحت میں بھی بیکریاں سے ملتی پھرتا ہو، پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں
 آتا۔ صحت بیکریاں سے ملتی ہیں لیکن انھوں میں دم آتا جو کوئی چیز کھانے

کا اللہ تک نہیں کر، اُسے اللہ تعالیٰ کے عالم غیب ہونے پر کتنا ایمان ہے۔
 کسی خود دروست عقیدے کے ساتھ جانتا ہے کہ اس کی کوئی حرکت چاہے سدا
 دنیا سے الگ جانتے مگر اللہ سے بھی الگ ہو سکتی۔ کیا خود خدا اس کے دل
 میں سے کہہ کر کسی سے بڑی تکلیف دہا تا ہے کہ یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے
 کوئی ایسا کام نہیں کرے گا اس کے بعد سے کہ تو نے خدا پر کسی قدر مضبوط
 اعتقاد ہے اُس کو آخرت کی جہان و سزا پر مجید ہر بھی وعدہ کمال تک میں سرساز
 گشت کے بعد سے رکھتا ہے اور اس بعد میں جس ایک طے کے ہے بھی اس کے
 دلی آخرت کے حصول تک کا شائبہ تک نہیں آتا۔ اگر اُسے اس بات میں دبا
 سا بھی شک ہے کہ آخرت ہو گا وہ بھی ایسا اس میں مذہب و کتاب ہو گا وہ جو
 قانون کی بنا پر نہ دیا گیا ہے بلکہ اس کے لئے کہ جس کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ اس
 خدا کے حکم کی تعمیل میں بلکہ دکھانے اور دینے کے واسطے یہ قائم نہ ہائے۔
 ایک نام کی مسلسل شریک

اس طرح اللہ تعالیٰ ہر سال کامل ایک ہزار تک مسلمان کے ایمان کو مسلسل
 اس بات میں دلاتا ہے۔ اور اس آزمائش میں جتنا جتنا آدمی چھڑا اُس جہان سے کہ
 وہ اس کا ایمان مضبوط جتنا تھا کہ ہے۔ یہ تو وہ آنا ان کی آزمائش ہے اور شریک
 کی شریک۔ آپ جب کسی شخص کے پاس مانت رکھتے ہیں تو گویا اس کی آزمائش
 کی آزمائش کرتے ہیں۔ اگر وہ اس آزمائش میں چھڑا اُسے اور مانت میں جہان نہ
 کہے تو اس کے ایمان آخری کا جو سب سے اعلیٰ اور زیادہ طاقت و بڑی ہو جاتی
 ہے اور وہ زیادہ اسی جتنا ہو جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بھی مسلسل ایک پیچھے
 تک روزانہ بار بار جہان میں گھٹے تک آپ کے ایمان کو کڑی آزمائش میں لیتا
 ہے، اور جب اس آزمائش میں آپ ہلکے آتے ہیں تو آپ کے ایمان میں بات
 کی مزید قابلیت پیدا ہونے لگتی ہے کہ اللہ سے ڈر کر دوسرے گناہوں سے بھی
 پرہیز کریں، اللہ کو عالم غیب میں کہ چھوڑ دے بھی اس کے قانون کو توڑنے سے

بھی اور ہر موقع پر کیا استکانوں میں آگیا کوہا آگیا کہ سب سب کے کھل
جانتے گا اور پھر کسی دفعہ عاقبت کے پہلے کا پہلا اور پہلے کا پہلا جانتے گا۔ یہی
مطلب چھ ماہ کی حکمت کا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ فَقَلِيلٌ مِّنْهُ لَكُمْ نِعْمَتٌ
كَثِيرَةٌ عَلَىٰ السَّامِعِينَ وَمَن قَلِيلٌ لَّكُمْ تَقْوَىٰ ۚ

(تقوہ: ۱۸۳)

۱۰ اے ایمان والو! تم سے دعا ہے کہ تم سے خوف کرنے والے لوگوں کی تعداد
چھ ماہ کے بعد چھ ماہوں پر بھی خوف کرنے والے ہو۔ شاید کہ تم پر بھی کچھ خوف
اطاعت کی طرف مائل ہو۔

یعنی کہ ایک دو سہری ضرورتیں ہیں چھ ماہوں کے بعد کہ ایک سال
تک تک ضرورت کے احکام کی ناکامی حاصل کرنا ہے۔ مثلاً اگر ایک سال
وقت میں چھ ماہ کے بعد نہ ہو۔ لاکھ ادا کرنے کا وقت سال ہر سال
ایک وقت آتا ہے۔ لیکن اگر ایک سال میں صرف ایک وقت ہے تو اس کا موقع ہر سال
ہی ایک دفعہ آتا ہے اور یہی سب کے لیے ہے۔ ان سب کے لیے وقت ہر سال
ہر سال ایک ہی وقت ایک شب اور دو شریعتیں ہیں کہ اجتماع کی شکل کا
ہے۔ صبح کو صبح کے لیے ایک ایک وقت پر لکھا ہوا ہے سب کے لیے وقت
ہر سال دن کام کر سکتے ہیں اور دنوں میں کام نہیں کر سکتے۔ شام کو ایک دن
وقت پر انتظار کرو، ہر گناہ گار کام کرنا ہر سال کے لیے وقت۔ ان
طرح ہر سال کامل ہر سال کے شام تک اور شام کے صبح تک سب کے لیے
نویں ماہوں کی طرح ہر سال کے قاعدے اور ضابطے میں داخل کر لکھا ہوا ہے
ہر سال کے لیے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ جو ترقیت اس ملک میں
آئی ہے حاصل کی ہے اس کے اثرات ظاہر ہوں اور جو کچھ ہوا ہے وہ ہر سال
سال کی شریعت میں پڑی کر رہا ہے۔

ترتیب کے لیے سارا اجتماعی ماحول

اس قسم کی تربیت کے لیے ایک شخص کو ایک ایک نے کرتا رہا کسی طرح
 موزوں نہیں رہتا۔ نیت میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک شخص کو ایک ایک تعداد
 نہیں کرانی جاتی بلکہ بڑی نوع کی نوع ایک ساتھ قیود کرتے ہیں۔ سب کو ایک وقت
 ۱۔ بلکہ کی آواز پر اٹھنا اور بلکہ کی آواز پر کام کرنا ہے بلکہ میں ہی ماحول میں کر
 خلق کام کرنے کی عادت ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ سب ایک دوسرے کی تربیت
 میں مددگار بھی ہوں، یعنی ایک شخص کی تربیت میں جو کچھ نقصان نہ جائے اس کی کمی کو
 دوسرا اہل دوسرے کی کمی کو پھیل جائے گا۔ اسی طرح اسلام میں بھی وہ ماحول کا مہینہ
 رخصت کی عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ایک عبادت
 میں سب کے سب مل کر رخصت رکھیں۔ اس حکم نے انفرادی عبادت کو اجتماعی عبادت
 بنا دیا۔ میں طرح ایک کے بعد کو ایک سے مزید ہو تو وہ کارآمد دست بندی بناتا
 ہے۔ اس طرح ایک ایک شخص کے دونوں رکھنے سے ہی خلق اور مددگار بننے سے
 نکلنے ہی، انکوں کو رخصت اور میں کے ہی کو رخصت رکھنے سے وہ انکوں کو رخصت رکھنے
 لیا کہ خلق ہوا ہے۔ روحانی کامیابی بڑی جتنا کوئی اندر ہی ہر کاری کا رواج سے
 ہوتا ہے۔ بڑی قوم میں گویا عقل کی کھنجر سرسبز ہو جاتی ہے۔ ہر شخص دوسرے کو
 گی ہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ اس میں کوئی گڑبگڑ ہوتی ہے تو اس
 کے دوسرے بہت سے جہاں بھی اس کی طرح رخصت داری ہے، اس کی پشت پناہی ہوتا
 ہے۔ ہر شخص کو رخصت رکھ کر گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور ہر ایک کے دل میں
 عذر کا دھج تھا اٹھ اٹھتی ہے کہ کچھ بھلائی کے کام کرے، کسی غریب کو کھانا کھائے،
 کسی نیک کو کچھ پہنائے، کسی مصیبت زدہ کی مدد کرے، کسی ہنگامہ کوئی نیک کام ہو
 رہا ہو تو اس میں حصہ لے اور اگر کہیں ملازمہ ہی ہو رہی ہو تو اس سے رخصت۔ بیکار
 خلق کا ایک نام ماحول پیدا ہوتا ہے اور بھلائیوں کے چلنے پھرنے کا موسم آتا
 ہے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہر فرقہ اپنا موسم آنے پر خوب بہت بھگوت ہے اور

ہر عورت کو تنہا چھوڑنا ہے۔

اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ،

ثُمَّ لَمْ يَخْلُ عَنِّي ابْتَعِدُوا عَنِّي كَمَا تَخْلُ عَنِ الْخَسَنَةِ يَخْشَوْنَ الْخَسَنَةَ
إِنْ سَمِعُوا وَأَتَوْا بِمَنْفَعَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَمَرَ بِشَيْءٍ
فَأَنَّا أَكْبَرُ مِنْهُ۔

”اگر کوئی کام ہر عمل خدا کے واسطے دیکھ کر بڑھتا ہے ایک شے کی طرف
سے سات سو گئی تک پہنچ جاتی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعد
اس سے مشغولی ہے۔ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں اس کا ہتھکڑیا ہوتا
ہوں۔ چل کر دیکھا ہوں۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا اگر شے کسی کے واسطے کی جوت اور شے کے نتائج کے
لئے ہے تو ہم اس میں جتنے جتنے ہیں۔ اور ان کی ترقی کے لیے ایک حد ہے۔ مگر
بعد سے کی ترقی کے لیے کوئی مدد نہیں۔ دوسری چیز اگر اور صلاح کے پہلے اور
پہلو سے کام لیا جائے تو اس موسم میں ایک شخص نہیں بلکہ فکری کروڑوں مسلمان
کی اس شے کے بارے کو پانچ دیتے ہیں اس لیے یہ سب ضرور حساب بڑھ سکتا ہے۔
پہلی زبانوں تک پہنچنے کے ساتھ اس مہینہ میں مل کر کے بھی قدر لیا جائے۔
موجودہ اطفال کے اور اپنے دوسرے بھائیوں کو لانا دینا ان کے اور بھائیوں
لوانہ اس مہینہ کے اثرات بعد کے گیارہ مہینوں میں پانی دیکھو گے، اتنا ہی بچہ
پہلے گا اور اس کے پہلے اور پھولنے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کم عمر ہونے کی
سبب اس کو محدود کرنا تو یہ تھا اور یہاں تک ہے۔

عبادات کے نتائج اب کہاں ہیں؟

دوسرے کے اثرات اور بے نتائج شے کو آپ میں سے ہر شخص کے دل میں
یہ سوال پیدا ہو گا کہ اثرات کچھ کہاں ہیں؟ ہم دوسرے بھی دیکھتے ہیں اور ان میں
بھی پڑھتے ہیں مگر نتیجہ جو ہم بیان کرتے ہو ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ

پہلے بیان کر چکا ہوں اور وہ ہے کہ اسلام کے آئینہ کی ایک ایک کڑی کے
 بعد اند بہت سی نئی چیزیں اس میں نمودار ہو گئے ہیں۔ آپ کی تاریخ کی ترقی پسند
 تکتہ جو ترقی کے نظام کی جڑ میں ہوئی سوویت میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ
 دوسری چیز ہے کہ عبادت کے مطلق آپ کا نقطہ نظر بدل گیا ہے۔ اب آپ نے
 پہلے ہی کہ میں سچ سے شام تک کے دکھانے اور دیکھنے کا نام عبادت ہے،
 اور صبح کا آپ نے کرنا کو عبادت قرار دیا ہو گا۔ اس طرح دوسری عبادتوں
 کی بھی میں ظاہری شکل کو آپ عبادت سمجھتے ہیں اور عبادت کی اصل روح بھی آپ
 کے ہر عمل میں سمجھتی ہو گی۔ اسی سے عام طور پر آپ کے ۹۹ فی صد جلسوں سے بھی
 زیادہ آگاہی حاصل ہو گی۔ اسی وجہ سے عبادت اس قدر بڑے فائدے نہیں دے سکتی۔
 لیکن کہ اسلام کی کوئی حد نہیں ہے اور نہ ہی اس پر سب کو مقرر ہے۔
 اللہ کے ساتھ مل کر اس صورت کی ترقی کی تلاش کریں گا۔

روزہ کا اصل مقصد

ہر کام کا ایک مقصد

ہر کام کا ایک مقصد ہے۔ ہر کام جو انسان کرتا ہے، اس میں دو چیزیں لازمی طور پر
 شامل کرتی ہیں۔ ایک چیز تو وہ مقصد ہے جس کے لیے کام کیا جاتا ہے، اور دوسری
 چیز اس کام کی وہ خاص شکل ہے جس میں مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اختیار کی
 جاتی ہے۔ مثلاً کھانا کھانے کے فعل کو لے کر لے کر آپ کا مقصد یہ رہتا
 ہے کہ اس کام کی حالت کو بحال رکھنا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کی صورت یہ ہے
 کہ آپ کو اسے جانتے ہیں، منہ میں لے جاتے ہیں، دانتوں سے چبواتے ہیں اور حلق
 کے نیچے آگاتے ہیں۔ پھر اگر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ کارگر
 اور سب سے زیادہ مناسب طریقہ یہ ہو سکتا تھا، اس لیے آپ نے اسی کی اختیار
 کیا۔ لیکن آپ ہی سے ہر شخص جانتا ہے کہ اصل چیز وہ مقصد ہے جس کے لیے کھانا
 کھایا جاتا ہے، نہ کہ کھانے کے فعل کی صورت۔ اگر کوئی شخص کڑی کا بھاری پالاکہ
 بائبل لے کر اس کے کوائے جانتے اور منہ میں لے جاتے اور دانتوں سے چبا کر
 حلق سے نیچے آگاتے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ تو اس کا بھاری جواب ہے۔
 کہوں؟ اس لیے کہ وہ اس مقصد کو نہیں سمجھتا اور اس لیے کہ اس میں جتنا
 ہے کہ اس فعل خوردن کے وہ چاروں امکان کو اپنا کر رہتا ہے، اس کا نام کھانا کھانا ہے۔
 اسی طرح آپ اس شخص کو بھی بالکل قرار دیں گے جو روٹی کھانے کے بعد فوراً ہی حلق
 میں انگلی ڈال کر تھک کر دیتا ہو اور ہر شکایت کرتا ہو کہ روٹی کھانے کے بعد

بیان کیجے جانتے ہیں وہ مجھے حاصل ہی نہیں ہوئے، بلکہ میں تو ان سے روئے کر چکا ہوں اور میرا دل کی قربت اُلٹی ہے۔ اس حق دین اس مکرری کا ان سے پہلے کا کھانے پر دیکھتا ہے مگر کھانے اس کی دین ہے۔ اس نے اپنی عارفی سے یہ کہہ لیا کہ کھانے کا فعل جتنے ارکان سے مرکب ہے میں ان کو ادا کر دیتے ہیں جسے دین کی طاقت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کا جو کھانے کا عمل میں کیوں رکھو؟ کیوں نہ اسے نکال دینا کہ کھانے کا کرپٹ چکا ہو جاتا ہے۔ کھانے کے ارکان تو میں ادا کر ہی چکا ہوں۔ یہ اعتقاد خیال جو اس نے قائم کیا اور پھر اس کی عروسی کی اس کی سزا میں تو اس کی کوٹنگنی ہو چکی ہے۔ اس کو جاننا چاہیے تھا کہ سب تک سے پہلے میں ہمارے جسم نہ ہو اور خون ہی کے واسطے جسم میں پہلی درجہ کے اس وقت تک دین کی طاقت حاصل نہیں ہو سکتی۔ کھانے کے ظاہری ارکان ہیں اگر چہ عروسی ہیں، کیوں کہ ان کے بغیر دین سے تک نہیں پہنچ سکتی، مگر جس میں ظاہری ارکان کے ادا کر دینے سے کام نہیں چل سکتا۔ ان ارکان میں کوئی تھا کہ میرا بچا نہیں ہے کہ انھیں ادا کرنے سے میں طبعی طرح پر آدمی کی رنگوں میں غور نہ کر لیتا جو عین پیدا کرنے کے لیے تو اللہ نے جو قانون بنایا ہے اسی کے مطابق وہ پیدا ہوا۔ اس کو تو اللہ کے تو اپنے آپ کو خود چاک کر دے۔

ظاہر کو حقیقت سمجھنے کے نتائج

یہ مثال جو اس شخص نے اپنے آپ کے سامنے بیان کی ہے اس پر آپ خود کری تو آپ کی کھڑی آسکتا ہے کہ آج آپ کی عبادت میں کیوں ہے اثر پہنچا ہوا۔ جیسا کہ میں پہلے میں آپ سے اس بیان کر چکا ہوں۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ نے ناداروں کے ارکان انسان کی ظاہری صورتوں میں کو اصل ہونے کو دیکھا ہے اور آپ اس خیال عام میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ جس نے یہ ارکان پہنچی طرح ادا کر دیے اس نے اس اشک کی طاقت کر دی۔ آپ کی مثال انھی شخص کی ہے جو کھانے کے چاروں ارکان، یعنی نواسے، چائے، سیریں، دھتور، اچھا، حق سے

ہے اور نصیحتیں کی انکی کہانی ہے ۱

عبادت کے غلط تصور کا نتیجہ

سوچئے اور غور کیجئے کہ اس کی وجہ اکثر کیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہوں
 اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کے دل میں عبادت کا مفہوم اور مطلب ہی غلط ہو
 گیا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت سے مراد یہ ہے کہ غروب تک ہر لمحہ کھانے اور نہ پینے کا دم
 روئے ہے اور اس میں عبادت ہے۔ اس لیے روزے کی تو آپ بڑی حفاظت کرتے
 ہیں۔ غلام کا خوف آپ کے دل میں اس قدر ہوتا ہے کہ اس چیز میں روزے ٹوٹنے کا
 ڈر اس قدر ہے کہ اس سے بھی آپ بچتے ہیں۔ اگر جان پر بھی یہ ہمارے تب بھی
 آپ کو دن کوٹنے میں تامل ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ یہ عبادت کا پادشاہ
 اصل عبادت نہیں بلکہ عبادت کی صورت ہے۔ اور یہ صورت مقرر کرنے سے غلام
 یہ سمجھ کر آپ کے غلام کا خوف اور غلام کی محبت پیدا ہوا اور آپ کے اندر
 اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس چیز میں دنیا بھر کے طاقتور ہوں مگر غلام
 ہیں ہوا اس سے اپنے نفس پر جبر کر کے کی سکیں، اور جس چیز میں ہر طرح کے
 عسارت اور تعصبات ہوں مگر غلام اس سے خوش ہوتا ہوں اس پر آپ اپنے نفس
 کو مجبور کر کے آئیں، یہ طاقت اسی طرح پیدا ہو سکتی تھی کہ آپ روزے کے
 مقصد کو سمجھتے اور ہمیشہ ہر لمحہ آپ نے خدا کے خوف اور غلام کی محبت میں اپنے نفس
 کو خواہشات سے روکے اور غلام کی رضا کے مطابق ہونے کی جو مشق کی ہے اس
 سے کام لیتے۔ مگر آپ تو رمضان کے بعد ہی اس مشق کو اور ان صفات کو ہر اس
 مشق سے پیدا ہوتی ہیں اس طرح نکال بیٹھتے ہیں، جیسے کھانے کے بعد کوئی شخص چلتی
 میں انگلی ڈال کر کہے کہ صبح تک آپ میں سے بعض لوگ تو روزہ کو روکنے کے
 بعد ہی دلی بھری پر بیڑ گاڑی کی انگ دیتے ہیں۔ ہر آپ ہی جانتے کہ رمضان اور
 ان کے روزے کوئی عظیم تو نہیں ہیں کہ میں ان کی ظاہری شکل پھٹی کر دیتے
 آپ کو یہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے جو حقیت میں روزے سے حاصل ہونی چاہیے

جس طرح روئے سے جسمانی طاقت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ معدے میں جا کر خچر نہ ہو اور خون میں کرشمہ کی رنگ رنگ میں نہ پھیل جائے، اسی طرح روزے سے بھی لگائی طاقت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ آگے روزہ کے مقصد کو اپنی ہی طرح سمجھ نہیں اور اپنے دل و صفاغ کا لٹا اس کو اُترنے اور حیل، تبت، ادا سے اور اعلیٰ سبب پر سمجھانے کا موقع دینے۔
روزہ اخلاقی بطنے کا ذریعہ

یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دینے کے بعد فرمایا: تَعْلَمُونَ تَعْلَمُونَ یعنی تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے، شاید کہ تم حق و پرہیز گاری جانتے۔ یہ ہمیں فرمایا کہ اس سے ضرور متقی و پرہیز گار بن جاؤ گے۔ اس لیے کہ روزہ سے کبھی تیرہ تو آدمی کی بھر بھر اور اس کے اندر سے ہر نوعیت ہے۔ جو اس کے مقصد کو سمجھے گا اور اس کے ذریعہ سے اصل مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ تو خود بخود بہت متقی بن جائے گا۔ مگر جو مقصد ہی کو نہ سمجھے گا اور اسے حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کرے گا اُسے کوئی فائدہ حاصل ہونے کی امید نہیں۔
روزہ کے اصل مقاصد

۱۔ جھوٹ سے بچنا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے روزے کے اصل مقصد کی طرف توجہ دلائی ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ مقصد سے غافل ہو کر جھوٹا پرہیز کرنا کچھ مفید نہیں۔ چنانچہ فرمایا:

مَنْ أَتَمَّ نَزَمَ ثَلَاثَ الشُّهُورِ وَالْعَمَلُ بِهِ مِثْلُ ثَلَاثِ شَهْرٍ
خَالِصَةٍ لَا يَتَمَّ مِثْلَ ثَلَاثِ شَهْرٍ خَالِصَةٍ -

”جس کو نے چھوٹ برون اور چھوٹ پر عمل کرنا ہی نہ چھوڑا تو وہ

کامیاب اور پانی چھوڑ دینے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔“

دوسری حدیث میں ہے کہ سرکاگ نے فرمایا:

تَكْفُرُونَ فَلَا تُخْرِجُوهُمْ كَيْفَ وَجَّهْنَا وَبِأَنَّ الظَّالِمِينَ
تَكْفُرُونَ فَلَا تُخْرِجُوهُمْ كَيْفَ وَجَّهْنَا وَبِأَنَّ الظَّالِمِينَ

”بہت سے دفعہ ہمارے لیے یہی کہہ رہے تھے کہ ان کو کس پر اس کے
معاہدے کے پتھر پر نہیں پڑتا اور بہت سے لاکھوں کو کھڑے رہنے ملے
لے یہی کہ اس قیام کے تحت جنگ کے معاہدے کے پتھر پر نہیں پڑتا؟“

ان دونوں حدیثوں کا مطلب بالکل صاف ہے۔ ان سے صاف طور پر معلوم
ہوتا ہے کہ محض پتھر کا اور پیسہ دار ہونا عبادت نہیں ہے بلکہ اصل عبادت کا تو یہ
ہے اور اصل عبادت ہے عروجِ خلیفہ کی وجہ سے خلیفہ کے قانون کی خلاف ورزی
نہ کرنا اور حبسِ اہل کی بنا پر ہر اس کام کے لیے شوق سے لگنا جس میں محبوب کی
عورتوں کی ہو اور لڑکیاں بہت سے ہیں اور جہاں تک بھی ممکن ہیں۔ اس عبادت سے
جو شخص قائل رہا اس نے عوام و خواہ اچھے پیٹھ کو بلوکس پر اس کی تکلیف دی۔ اللہ
تعالیٰ کہ اس کی عبادت کب ختم کر دے وہ خود بخود بخیر کے لیے اس سے کھانا پینا بھڑا
دیتا؟

۲۔ ایمان و احتساب

دفعہ کے اہل مقصد کی طرف سرکار اس طرح توجہ دلائے ہیں کہ
مَنْ صَافَقَ مَعْصِيَةً اَوْ اِيْمَانًا اَوْ اِيْمَانًا اَوْ اِيْمَانًا اَوْ اِيْمَانًا
لَقَدْ اَقْرَبَ دَرَجَتَهُ۔

”یعنی جس نے دفعہ دیکھا کہ ایمان و احتساب کے ساتھ اس کے
تمام بچے لگا، عبادت کر دے گئے۔“

ایمان کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ کے تعلق ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہو رہا ہے
و عقیدہ نہیں ہے بلکہ اس کی طرح قائم ہے۔ اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اگر
اللہ ہی کی رضا کا طالب ہو اور ہر وقت اچھے عبادت اور اچھے اعمال پر نظر رکھے
کہ کہیں وہ اللہ کی رضا کے خلاف تو نہیں چل رہا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے ساتھ

جو شخص دھنوں کے پڑے ہوئے ہے دیکھ لے گا وہ اپنے بچنے لگا، بخشنا لے جائے گا، اس لیے کہ اللہ جس سرکش و نافرمان بندہ سے بھی تو اسے اس نے اپنے مالک کی عزت پر کسی طرح رجوع کر لیا اور اُنکا وہی وہی الٰہی کائنات کا قاضی لکھا رہا ہے تو یہ کہ لے دیا ہو اس سے بھی اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا۔

گناہوں سے بچنے کی ڈھال

دوسری حدیث میں آیا ہے،

اَلْوَقْتُ لَمْ يَكُنْ لَكَ وَارِثًا اَنْتَ لَمْ تَهْتَمِرْ اَنْتَ لَمْ تَكُنْ لَكَ
يَكُوْنُ لَكَ وَارِثًا وَتَهْتَمِرُ لِرِثِّكَ سَاكِنًا اَوْ لَا تَكُنْ لَكَ لِيَقْتُلُ
اِلَّا اَنْتَ وَارِثًا لَكَ۔

”ہندسے ڈھال کی طرح ہی، اگر میں طرح ڈھال دھن کے دار سے بچے
کے لیے ہے، اسی طرح دھن بھی شیطان کے دار سے بچنے کے لیے ہے، لہذا
سب کوئی شخص ہندسے سے ہو تو اسے چاہیے کہ اس ڈھال کو استعمال
کے لیے اس کے اندر سے پرہیز کرے۔ بلکہ کوئی شخص اس کو گال جھٹکا
اس سے ڈرے تو اس کو کہہ دیجئے کہ بھائی میں ہندسے سے ہوں اور
میں تو قحط و تنگدستی کا ہے اس شیطان سے حق میں گارنٹی۔“

نیکی کی حرص

دوسری احادیث میں حضورؐ نے بتلایا ہے کہ ہندسے کی حالت میں اگر کسی کو
زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کر لے چاہیے اور ہر چھائی کا فو تو یہی چاہا چاہیے جس کو
اس حالت میں اس کے اندر پہنچے دوسرے چھائیوں کی ہندسہ کی کاہل ہو تو پوری
شدت کے ساتھ پیدا ہو چکا چاہیے، کیوں کہ وہ خود بھوکے پیاس کی تکلیف میں ہے
جو کہ زیادہ اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے کہ دوسرے ہندگاہی غلامی طرحی اور مصیبت
میں کیا لگتی ہوگی۔ حضرت اسی چھائی کی رعایت ہے کہ خود سرکار و صاحب مملکت
علیہ وسلم رعناں میں عام دنوں سے زیادہ حکیم اور شفیق ہو جاتے تھے۔ کوئی ساکلی

اس زمانے میں حضورؐ کے دروازے سے خالی دھماکا تھا اور کوئی قیدی اس کے لیے
 میں تکید ضرور پتا تھا۔

افطار کرانے کا ثواب

اکس حدیث میں آیا ہے کہ حضورؐ نے فرمایا:

مَنْ فَطَّرَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَأَنَّهُ مَقْرُونٌ بِمُؤْمِرٍ
 قَاتِلٍ يَوْمَئِذٍ وَكَأَنَّهُ شَهِيدٌ يَوْمَئِذٍ وَكَأَنَّهُ
 لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَكَأَنَّهُ

”میں نے دیکھا ہے کہ کسی دن دار کو الٹ کر رکھا تو اس کے لیے
 کی تلاش کا اور اس کی گردن کو آگ سے چھڑا لے گا اور یہ ہمہ کار اس کو
 اتنا ہی ثواب ہے جتنا اس دن دار کو روک رکھنے کا ثواب ہے۔“
 اس کے بعد وہ دار کے درجے کو بھی بتا دیا۔



زكوة

• زکوٰۃ •

• زکوٰۃ کی حقیقت •

• اجتماعی زندگی میں زکوٰۃ کا مقام •

• اتفاق فی سبیل اللہ کے احکام •

• زکوٰۃ کے عام احکام •

زکوٰۃ

زکوٰۃ کی اہمیت

ہمارا یہ اسلام نماز کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رنگ زکوٰۃ ہے۔ ہم لوگوں پر جو فرائض عبادت کے سلسلے میں نماز کے بعد دوسرے کا نام لیا جاتا ہے، اس پر لوگ بچھڑ گئے ہیں کیونکہ ان کے بعد دوسرے کا نام ہے۔ مگر اگر ان میں سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں نماز کے بعد سب سے بڑا رنگ زکوٰۃ کی اہمیت ہے۔ یہ دوسرے سنتیں ہیں، یہ اسلام کی عبادت گزری ہوئی ہے۔ ان کے پھٹنے کے بعد اسلام قائم نہیں رہ سکتا۔

زکوٰۃ کے معنی

زکوٰۃ کے معنی ہیں بڑائی اور صفائی کے۔ اپنے دل سے ایک شخص یا چیز کو اور مسکونی کے لیے نکالنے کو زکوٰۃ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس طرح آدمی کا مال اور اس مال کے ساتھ جو آدمی کا نفس میں پاک ہو جاتا ہے۔ جو شخص مال کی بخشش کرتا ہے وہ مال میں سے خدا کے حصے کا حق نہیں نکالتا اس کا مال غناک ہے اور مال کے ساتھ اس کا نفس بھی غناک ہے۔ کہ اگر اس کے نفس میں اس میں غریبوں کی سہری ہوئی ہے۔ اس کا دل اتنا تنگ ہے، اتنا محدود غریب ہے، اتنا پرست ہے کہ جس خدا نے اس کو حقیقی ضروریات سے زیادہ دولت دے کر اس پر احسان کیا، اس کے احسان کا حق ادا کرتے ہوئے ہیں اس کا دل بڑھتا ہے۔ ایسے شخص سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ دنیا میں کوئی نئی چیز خدا کے واسطے کرے گا، کوئی قربانی

بھی بعض اچھے دین والے ایمان کی خاطر برداشت کرے گا۔ لہذا ایسے شخص کا دل بھی
تواپاک اور اس کا دل بھل بھی تواپاک جیسے وہ اس طرح بھی کرے۔

ذکوۃ، ایک امتحان

اللہ تعالیٰ نے ذکوۃ کا طرح کا اندازہ کر کے ہر شخص کو امتحان میں ڈالا ہے۔ جو شخص
بخوش اپنے ضرورت سے زیادہ مال میں سے خدا کا حق نکالتا ہے اور اس کے چڑوں
کی مدد کرتا ہے وہی اللہ کے کام کا آدمی ہے اور وہی اس کو حق ہے کہ وہ ایمانوں
کی حمایت میں اس کا شمار کیا جائے۔ اور جس کا دل اتنا تنگ ہے کہ وہ اتنی دولتیں
قریب ہی بھول کر دیکھتا ہے۔ یہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے کسی کام کا نہیں ہے۔
ہرگز اس کو حق نہیں کہ اپنی ایمان کی حمایت میں داخل کیا جائے۔ وہ تواپاک سزا بخشا
مضو ہے جیسے ہم سے ایک ہی کر دینا بہتر ہے۔ حدیث ساری سے ہم کو سزا دے گا۔
یہی وجہ ہے کہ سرکارِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سب
کے بعض قبیلوں نے ذکوۃ دینے سے انکار کیا تو یہ سب سب بدیہی اکبر رضی اللہ عنہ نے
ان سے اس طرح جنگ کی جیسے کافروں سے کی جاتی ہے، سدا و گدو لوگ مارا جاتے
تھے اور غلام اور رسول کا اقرار کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکوۃ کے بغیر
دینہ ایمان کی شہادت سب بیکار ہے، کسی چیز کا بھی اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔

تمام انبیاء کی امتحانوں پر ذکوۃ کی فرقیست

قرآن مجید اٹھا کر دیکھو۔ آپ کو نظر آئے گا کہ قدیم زمانہ سے تمام انبیاء کی
امتحانوں کو بنانا اللہ ذکوۃ کا حکم و فرما پر دیا گیا ہے، اور دین اسلام بھی کسی نبی کے
نالے ہی بھی ان دو چیزوں سے بنی نہیں رہا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام
ایمان کی نسل کے انبیاء کا ذکر فرماتے کے بعد اللہ عزوجل فرماتا ہے:

فَجَعَلْنَاهُ سِرًّا وَعَجَبَةً فَجَاءَتْ بِتَابِعٍ يَمِينًا وَأَقْبَعَتَا

وَالْحَبْلَ قَبْلَ الْخَيْلِ وَجَدَا كَانَا الْمَشَاوِقَ وَرَأَيْنَاكَ الْكَافِرَ

وَكَانَا الْكَافِرَ يَمِينًا وَجَدَا كَانَا الْمَشَاوِقَ وَرَأَيْنَاكَ الْكَافِرَ

ہم نے ان کی انسانوں کا پیشوا بنایا۔ وہ ہمارے حکم کے مطابق
لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ ہم نے وہی کلمہ جس سے ان کو نیک کام کرنے
اور ناپاک نہ کرنے اور نیکانہ دینے کی تعلیم دی اور وہ ہمارے عبادت گزار
تھے۔

سبحانہ اسماعیل علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے :
وَكَاذِبًا مُّسْتَكْبِرًا فَاتَّبَعَ آهُمْ حَزْبًا مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ صُورُهُ
ذُو قُرْنَيْنٍ مُّسْتَوِيًّا ۚ (سورہ صافات : ۱۷۰)

”وہ اپنے لوگوں کو ناز اور نیکانہ کا حکم دیتے تھے اور وہ ان کے
نیکانہ رہنے والے تھے۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دیکھا کہ خدا کی اس دنیا کی
بھائی بھی مٹا کر اس آخرت کی بھائی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے جواب میں اللہ
تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جواب میں ارشاد ہوتا :۔

عَلَّمَ ابْنًا نَّوِيذًا بِمَا مَنَّا عَلَيْهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَفُتِنُوا
فَإِذَا كَانُوا عَلَىٰ أَثَرٍ فَقَالَ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّيْلَ إِذَا كَانَتْ
أَسْوَدًا وَإِذَا الْفُجْرُ أَضْوَا ۚ وَتَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۚ (سورہ صافات : ۱۷۱)

”میں نے اپنے پیغمبر میں بھیجا تھا کہ اس کو خدا کی آیتوں کا اگرچہ یہی حالت
ہو تو یہ بھائی بھائی نہ تھے۔ مگر اس رحمت کو خدا ان لوگوں کے حق میں لکھا
کہ اگرچہ یہ دنیا کے اور نیکانہ ہی کے اور ہماری آیت پر ایمان نہ
تھے۔“

حضرت موسیٰ کی قوم چو کہ چھوٹے دل کی تھی اور وہ بچے پر ایمان دیتی تھی
بسیا کر آئی بھی یہودیوں کا حال آپ دیکھتے ہیں، اس لیے خدا نے تعالیٰ نے اسے
ہلیل اقدس بطور کی دعا کے جواب میں صاف فرما دیا کہ تمہاری امت اگر نیکانہ کی
دستی کو بے کی تب تو اس کے لیے میری رحمت کا وعدہ ہے، ورنہ اچھی ہے

صاف غی رنکو کر، میری رحمت سے غروم جو ہائے کی اور میرا عذاب اسے گھریا
 پتا چھ حضرت موسیٰ کے بعد بھی بار بار بنی اسرائیل کو اس بات پر تنبیہ کی جاتی رہی۔
 بار بار ان سے عہد لے گئے کہ اللہ کے حکام کی ممانعت نہ کری، اور نافرمانی اور نافرمانی
 پابندی کری اور سب سے بڑا نکتہ ۱۰۔ یہاں تک کہ انہیں صاف لوش دے
 دیا گیا کہ :

وَقَالَ اِنَّ اِيَّيْكُمْ مَّنْكَوْرٌ لَّيْتُمْ اَلْتُمْتُمُ الْعَسَلَةَ
 وَ اَلْتُمْتُمُ الْعَسَلَةَ وَ اَلْتُمْتُمُ الْعَسَلَةَ وَ اَلْتُمْتُمُ الْعَسَلَةَ
 وَ اَلْتُمْتُمُ الْعَسَلَةَ وَ اَلْتُمْتُمُ الْعَسَلَةَ وَ اَلْتُمْتُمُ الْعَسَلَةَ

(المائدہ : ۱۴)

یعنی اللہ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے ساتھ ہوں
 انکم تمہارے ساتھ اللہ نکلے دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ
 اور رسول آئیں ان کی عہد کرو اور اللہ کو قرعہ میں دو تو بنی اسرائیل
 تمہیں تم سے منکر کر دیں گا :

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انہی بنی اسرائیل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام
 تھے۔ سو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نافرمانی اور نافرمانی کا سبب بنا کر حکم دیا، جیسا کہ سورہ
 مائیدہ میں ہے :

وَقَسَّيْنَا فِي مِثْقَاتِ آلِهَتِكُمْ اَلْتُمْتُمُ الْعَسَلَةَ وَ اَلْتُمْتُمُ الْعَسَلَةَ
 وَ اَلْتُمْتُمُ الْعَسَلَةَ وَ اَلْتُمْتُمُ الْعَسَلَةَ وَ اَلْتُمْتُمُ الْعَسَلَةَ

(مائیدہ : ۱۴)

اللہ تعالیٰ نے تمہاری عہد میں یہاں بھی بنی اسرائیل کے ساتھ

فرمایا کہ انہیں تم سے منکر کر دیں اور یہاں بھی یہاں تک کہ انہیں صاف لوش دے رہیں :

اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ تھا جسے ہر بنی اسرائیل نے نافرمانی
 نافرمانی اور نافرمانی کا سبب بنا کر حکم دیا، جیسا کہ سورہ
 مائیدہ میں ہے کہ انہیں صاف لوش دے رہیں :۔

آفتِ مسلمہ پر ذکوۃ کی فریضیت

اب دیکھیے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ دعویٰ فرض کس طرح سادہ سادہ کیے ہوئے ہے۔ قرآن مجید کہہ رہے ہیں سب سے پہلے یہ کہ:

لَا يَكُ الْحَيُّ مُتَمَلِّكًا لِّشَيْءٍ فَيُدْخِلُهُ عَذَابًا أَلِيمًا
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّا يُبَدِّلُ لَهُ
وَلَا يَكُ الْبَدْلُ عَنْدَ اللَّهِ شَيْئًا

”میرا قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے چاچا کو دنیا میں زندگی کا سیدھا راستہ بتا دے، اور میرے بزرگوار کو اس میں جو غیبی ایمان ملے گا، میں اسے ماننے لگتا ہوں اور جو رشتہ ہم نے الگ کر دیا ہے اس میں سے غلطی کا علاج کرتے ہیں۔“

100

أَوَلَيْسَ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ مِّنْهُمْ حَقٌّ أَن يُعْلِّمَ أَخَاهُ مِثْلَ مَا عَلَّمَ اللَّهُ
مُوسَىٰ ۚ

۱۰۔ لیجئے کہ لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے حمایت یافتہ ہیں
اور فلاح الچھ ہی لوگوں کے لیے ہے۔

یعنی میں ایمان نہیں اور بتوں اور رکاوٹ کے پانچ نہیں، نہ پہاڑ، نہ دریا، نہ آسمان اور نہ زمین، غلامِ تعصب ہو سکتی ہے۔

اس کے بعد اس سورتہ بقراءت کو پڑھتے چلیے۔ چند صفحوں کے بعد ہر حکم پڑھا ہے۔

أَكْبَرُ شُؤْنِ الْغُسْلَةِ وَأَكْبَرُ شُؤْنِ الزَّكَاةِ وَأَكْبَرُ شُؤْنِ صَوْمِ
الزَّكَاةِ صَوْمِ رَابِعُونَ (١٢٣)

منہادی کی یہ دعویٰ کہ وہ اپنے ذکاوت و انداز کو کتب کے لئے استعمال کرتی تھیں

لَمَّا رَأَىٰ جَلِيلًا مِّثْلَهُ خَطَا الْغُرَابُ مَوْتًا ۝ (الغلاف: ۵۵۱-۵۵۶)

مسلانوں کے پاس سے عشق دوستی اور دعا کے مروت اٹھا کر مروت اٹھا کر رسول
اور ایمان دار لوگ ہی۔ یعنی ایسے لوگ جو تازہ ہوتے اور زکوٰۃ دیتے اور
عباد کے آگے ٹھکتے ہیں۔ پس جو شخص اٹھا کر رسول اور ایمان دار لوگوں کو
دوست بنائے وہ اللہ کی پارٹی کا آدمی ہے اور اللہ کی پارٹی میں غالب رہے گا
واللہ اعلم

اہل ایمان کی نشانی، نماز و زکوٰۃ

اس عظیم الشان آیت میں ایک عجیب و غریب بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو
اس آیت سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ اہل ایمان مروت دار لوگ ہیں جو تازہ ہوتے اور
زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ان دو اہم کاموں کے جو لوگ نڈگرانی کریں ان کا دعوائے
ایمان ہی جھوٹا ہے۔ پھر اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول اور اہل ایمان
کی ایک پارٹی ہے اور ایماندار آدمی کا کام یہ ہے کہ سب سے ایک ہو کر اس پارٹی
میں شامل ہو جائے۔ جو مسلمان اس پارٹی سے باہر رہتے وہ لے کسی شخص کو خود وہ
اب ہرگز بھائی نہیں بناتا ہوں، اس کے باہم دشمن ہو کر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس کو اپنا دوست
بنائے گا اور اس سے محبت اور دعا دے گا کہ اللہ کے ساتھ ہو گا تو اسے یہ امید رکھنی
ہو گی کہ اللہ اس سے دعا کریں کہ اللہ کے ساتھ رہے گا۔ سب سے آخر میں
اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو جب اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے
جب وہ یکسر جو کر اللہ اور رسول اور مروت اہل ایمان ہی کو اپنا ملے، دعا گار،
دوست اور ساتھی بنائیں۔

اسلامی اخوت کی بنیادیں

اب آگے پہلے سورۃ تورہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار و مشرکین سے
ہٹک کا حکم دیا ہے اور مسلسل کئی رکوعوں تک جنگ ہی کے متعلق ہدایات دی
ہیں۔ اس مسئلے میں ارشاد ہوتا ہے:

فَرَأَيْتُمْ كَيْفَ تَمْلِكُونَ الْأَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ وَالْأَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ تَمْلِكُونَهَا

۱۱۔ (یٰ اے شیطان! تو کہہ، ۱۱)

• ہر ایک کو وہ شریک سے آواز کریں، ایسا ہی ہے ان کے لئے اور ان کے لئے

اور ان کے لئے، تو ان سے اس کے درجے بھائی ہیں۔

یعنی حق کو وہ شریک سے آواز کریں اور ایمان کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے اس

بابت کا ثبوت کریں واقعی کو وہ شریک سے نائب ہو گئے ہیں اور حقیقت میں ایمان

فاسد ہے، صرف اسی طرح مل سکتا ہے کہ، غارتگی کا جہد کریں اور ان کے لئے

لہذا اگر یہ اپنے اس عمل سے اپنے ایمان کا ثبوت دے دیں تب تو تمہارے لئے

بھائی ہیں، اور ان کو بھائی نہ کہراؤ ایمان سے جنگ بند کرو۔

پھر ان کے چل کر اسی شہر سے چلے آئے

فَلْيَقُولُوا هُوَ رَدْفُ الْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ رَدْفُ الْيَتَامَىٰ

۱۲۔ (یٰ اے شیطان! تو کہہ، ۱۲) وَلْيَقُولُوا هُوَ رَدْفُ الْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ رَدْفُ الْيَتَامَىٰ

۱۳۔ (یٰ اے شیطان! تو کہہ، ۱۳) وَلْيَقُولُوا هُوَ رَدْفُ الْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ رَدْفُ الْيَتَامَىٰ

۱۴۔ (یٰ اے شیطان! تو کہہ، ۱۴) وَلْيَقُولُوا هُوَ رَدْفُ الْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ رَدْفُ الْيَتَامَىٰ

• ہر ایک کو وہ شریک سے آواز کریں، ایسا ہی ہے ان کے لئے اور ان کے لئے

اور ان کے لئے، تو ان سے اس کے درجے بھائی ہیں۔

یعنی حق کو وہ شریک سے آواز کریں اور ایمان کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے اس

بابت کا ثبوت کریں واقعی کو وہ شریک سے نائب ہو گئے ہیں اور حقیقت میں ایمان

فاسد ہے، صرف اسی طرح مل سکتا ہے کہ، غارتگی کا جہد کریں اور ان کے لئے

لہذا اگر یہ اپنے اس عمل سے اپنے ایمان کا ثبوت دے دیں تب تو تمہارے لئے

بھائی ہیں، اور ان کو بھائی نہ کہراؤ ایمان سے جنگ بند کرو۔

پھر ان کے چل کر اسی شہر سے چلے آئے

۱۵۔ (یٰ اے شیطان! تو کہہ، ۱۵) وَلْيَقُولُوا هُوَ رَدْفُ الْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ رَدْفُ الْيَتَامَىٰ

عمر بن حاتم کے مسلمان ہی کہوں نہ ہوں۔ ان سے دوستی، محبت اور رفاقت کا تعلق رکھنے کے سوا یہ بھی کہ تم نے اللہ کے قانون کو توڑ دیا اور اللہ کی پابندی کو منتشر کر دیا، پھر تم دنیا میں قلاب جو کر رہ چننے کی امید کیے کر سکتے ہو؟ اور تم کے چلیے۔ سورۃ الحج میں ارشاد ہوتا ہے کہ:

اللہ کی مدد کی شرائط

وَلَا تَقْسُوتِ اِلٰهَکُمْ ثُمَّ تَلْمِزُوْهُ اِنْ لَّمْ یَنْصُرْکُمْ بِاٰیٰتِہٖ فَکَفِّرُوْا
بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ اِنَّ اِلٰہَکُمْ اِلٰہُ الْاَوَّلِ الْاٰخِرِ اَلَمْ یَخْلُقْ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَمْ یَاْمُرُکُمْ بِالْعِصْیٰتِ وَذٰلِکُمْ مِّنَ الْمُنْکَرِ
وَلَا تُلٰوِعُوْا عٰقِبَہٗ اَلَمْ تَعْلَمُوْا (الحج، ۳۰-۳۱)

۱۔ اللہ عز و جل کی مدد کے لیے تم اس کی مدد کری گے، اور اللہ
زیادہ ست کثرت والا اور سب پر قاطب ہے۔ یہ وہ لوگ ہی ہیں جو
الحکم زمین میں حکومت انہیں تو یہ نافرمانی کریں گے، کفر و کفر دیں گے، لیکن
کامیابی کے اور یہی سے مدد کی گے اور سب چیزوں کا انجام خدا کے
ہاتھ میں ہے۔

اس نکتہ میں مسلمانوں کو بھی وہی نوش دیا گیا ہے جو بنی اسرائیل کو دیا
گیا تھا۔ ابھی آپ کو شہنشاہ کا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا نوش دیا تھا
ان سے عافیت فراہم کیا تھا کہ اسی وقت تک تمہارے ساتھ ہوں جب تک
تم نافرمانی نہ کرو اور کفر نہ پھرو۔ اور میرے عیبوں کے مشن میں ان کا ساتھ
دے گا۔ لیکن میرے قانون کو دنیا میں جاری کر دینے کی کوشش کرتے رہو گے۔
جو انہیں تم نے اس کام کو چھوڑنا پھر بنی اسرائیل تمہاری مدد سے کچھ بھی نہ کر سکا۔
یہی بہت اللہ نے مسلمانوں سے بھی فرمائی ہے۔ ان سے عافیت کہہ دیا ہے کہ اگر
زمین میں طاقت حاصل کر کے تم نافرمانی کرو گے اور کفر و کفر دیں گے اور نیکیاں چھوڑ
اور بدیوں کو مٹاؤ گے، تب تو بنی اسرائیل کا وعدہ کار ہوں، اور میں کاغذی مددگار ہوں

اسے کوئی دبا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے زکوٰۃ سے منہ پھرا اور زمین میں حکومت حاصل کر کے ٹیکوں کے چھانٹے ہوئے پیسے کی اور زمینوں کے چھانٹے ٹیکوں کو ملکا شروع کیا اور ہوا کر چلا کر لے کے چھانٹے اپنا کاروبار کر لے گئے، اور خراج وصول کر کے اپنے لیے زمین پر جتنی بنائے ہیں کو دراز شدہ راجی کا مقصود سمجھ لیا، تو شی رگھو کی طرح عدالتوں کے ساتھ نہ ہوگی۔ ہر شیطان کی اتھاہ دکانوں چھانٹے گا۔

مسئلہ قانون کو تنبیہ

اللہ اکبر! کتنا بڑا صورت کا مقام ہے۔ خود ملکی بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، اس کو انھوں نے مخالفت کی اور اپنی دھمکی سمجھا اور اس کے حکمت عملی کے اپنا انجام دیکھ لیا کہ آج روئے زمین پر اسے اسے ہر پہلو پر، ہر جگہ سے نکالے جا رہے ہیں اور کہیں ظلمت انہیں پڑے۔ کروڑا کروڑ روپے کے گنتے ان کے پاس بکڑ پڑے ہیں، دنیا کی سب سے زیادہ دولت مند قوم ہیں، مگر یہ روپیہ ان کے کسی کام نہیں آتا۔ ناز کے چھانٹے ہکاری اور زکوٰۃ کے چھانٹے سود خوری کا طعنہ ہر جہ اختیار کر کے انھوں نے خود بھی خدا کی نعمت اپنے اوپر مستحق کر لی اور اب اس نعمت کو اپنے جوتے طعنوں کے چھوڑ دیں کہ طرح دنیا بھر میں اسے پھیلنے پھرنے لگی۔

پھر یہ دھمکی مسلمانوں کو دی گئی اور مسلمانوں نے اس کی کچھ پروا نہ کر کے ناز اور زکوٰۃ سے غفلت کی، اور خدا کی بخشی ہوئی طاقت کو ٹیکیاں پیونے لے اور دنیا میں کو مثالے میں استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ دیکھو کہ حکومت کے تحت سے نکل کر پھینک دیے گئے، دنیا بھر میں ظالموں کا کھڑے مشتق ہیں رہے ہیں اور روئے زمین میں ہر جگہ ضیعت اور مظلوب ہیں۔ ناز اور زکوٰۃ کو چھوڑنے کا انجام بد تو دیکھ چکے۔

اب ان میں ایک سماجیت ایسی پیدا ہوئی ہے جو مسلمانوں کو بے سہائی، قسٹ اور بدکاری میں مبتلا کر چکا ہے۔ سچے اور ان سے کہہ دیں سچے کہ تمہارے اقلان کا علاج یہ ہے کہ ٹیک اندر شور و نس کی دنیا قائم کرو اور سود خوری شروع کرو۔

عبدالک قسم اگر انھوں نے یہ کیا تو وہی وقت اور خوارگی ان پر مستط ہو کر رہے گی
 جس میں یہودی جتلا ہوتے ہیں اور یہ انھیں خدا کی اُس نعمت میں گرفتار ہو جائیں
 گے جس نے بنی اسرائیل کو گھیر رکھا ہے۔

زکوٰۃ خدیجہ خاتون کا اہتمام

معاذ اللہ! اسلام آباد کے محلوں میں بنی آپ کو بتاؤں گا کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟
 کتنی بڑی طاقت اللہ نے اس چیز میں بھری ہے، اور آج جس رحمت خداوندی کو
 مسلمان ایک معمولی چیز سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت میں کتنی بڑی برکتیں رکھتی ہے۔
 آج کے طبقے میں جو اقتصاد آپ کو مروت ہے، جتنا خدا کرنا اور زکوٰۃ کا اس میں کیا
 دور ہے۔ بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں اور ان کے مولوی ان کو بات دیتے
 اچھا یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لہذا نہ پڑھ کر اور زکوٰۃ خدیجہ کر بھی وہ مسلمان اچھے
 ہیں۔ مگر قرآن اس کی صاف الفاظ میں تردید کرتا ہے۔ قرآن کی نکتہ سے ظہر ظہر کا
 اقرار یہ ہے مگر اگر کسی اس کے ثبوت میں نہ لے اور زکوٰۃ کا پابند نہ ہو اس
 بنا پر حضرت ابو بکرؓ نے زکوٰۃ سے انکار کر کے لوگوں کو کافر پھر کر ان کے خلاف
 عمار اٹھائی تھی جیسا کہ بنی ابھی آپ سے بیان کر چکا ہوں۔ صحابہ کرام کو ابتداء میں
 شبہ تھا کہ آیا وہ مسلمان جو خدا اور رسولؐ کا اقرار کرتا ہے اور بنی زکوٰۃ نہیں پڑھتا ہے؟
 ان لوگوں کے اندر میں شائل کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ میں پر تلوار اٹھانے کا حکم ہے
 مگر جب حضرت ابو بکرؓ ان کو اللہ نے مقام نبوت کے قریب درجہ عطا فرمایا تھا
 یہی بات ہوا کہ انھوں نے اسرار کے ساتھ فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ اس
 زکوٰۃ میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حید میں دیا کرتے تھے، اونٹ، اونٹ
 کی ایک دھن میں دیکھیں گے تو خیر ان پر عمار اٹھاؤں گا، تو اب ان کو تمام صحابہ کے
 دلوں کو اللہ نے حق کے لیے کھول دیا اور سب نے یہ بات تسلیم کر لی کہ زکوٰۃ
 سے انکار کر کے دل سے پہچاؤ کرنا چاہیے۔ قرآن عید تو صاف کہتا ہے کہ زکوٰۃ

زکوٰۃ کی حقیقت

ہمارے مابین اسلام و پچھلے طبقے میں بیان کریں گے کہ ان کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن زکوٰۃ ہے۔ ہمارے آئین میں بھی ہے کہ اس طرح نماز سے انکار کرنا اور کافر ٹھہرایا گیا ہے۔ اس طرح زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کو بھی درمست کافر ٹھہرایا گیا ہے۔ ان پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے باوجود تحقیق یہاں کیا۔

اب میں آپ کے طبقے میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کی حقیقت بیان کروں گا۔ تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ زکوٰۃ دراصل ہے کیا چیز اور اسلام میں اس کا آئینہ کون دیا کرتا ہے۔

اللہ کا تقرب کیسے حاصل ہوتا ہے

مقل و دانش کا امتحان

آپ ہی سے بعض لوگ تو ایسے سیدھے سادھے ہوتے ہیں جو ہر کئی ماہ کو دوست بنا لیتے ہیں اور کبھی دوست بناتے وقت آدمی کو پہچانتے نہیں کہ واقعی میں دوست بنانے کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ ایسے لوگ دوستی میں اکثر دھوکا کھاتے ہیں اور بعد میں ان کو بڑی مایوسیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ لیکن جو مقلد لوگ ہیں وہ بھی لوگوں سے ملتے ہیں ان کو خوب دیکھ کر ہر طریقہ سے جاننے کی کوشش کر کے دیکھتے ہیں، اور جو کوئی ان میں سے چھانچلے، وفادار آدمی ملتا ہے دوستی اس کو دوست بناتے ہیں، اور دیکھ کر انہیں کو بھڑکا دیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر حکم دیتا ہے۔ اس سے یہ امید کیجئے کہ جا

سکتی ہے کہ ہر کس و کس کو اپنا دوست بنائے گا، لیکن پارٹی میں شامل کرینگے
 ہوا ہے وہ دوسری عزت اور قریبت کی جگہ ہے گا جب انسانوں کی دنیا ان کے لئے
 کا اٹھنا ہے۔ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں پر لگے کسی کو دوست نہیں بنائے تو اللہ اور
 ساری دنیا انوں اور انکوں کا سر پر ہے۔ نہ ملے گی ہے کہ وہ ہاتھوں پر لگنے کے بغیر
 ہر ایک کو اپنی دوستی کا ترجمہ بخش دے۔ یہ کروڑوں انسانوں کو پیچھے ہونے
 دیں، لیکن ہر قسم کے آدمی ہائے ہائے ہیں، اچھے اور بُرے، سب کے سب اس
 قابل نہیں جو کچھ کہ اللہ کی اس پارٹی میں اس حوسہ اللہ کی شامل کرے یہ ہائیں ہیں
 اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی مخلوق کا ترجمہ اور عزت میں توفیق کا مقام مل کر چاہتا
 ہے۔ اللہ نے کئی درجہ حکمت کے ساتھ چھدا حق و چھدا آن انہیں، پھر مہر
 ہاتھوں پر لگنے کے لیے مقرر کر دیے ہیں کہ انسانوں میں سے جو کوئی اللہ پر توکل
 نہ کرے اللہ کی پارٹی میں آئے اور جو ان پر توکل نہ کرے وہ خود بخود اس پارٹی سے
 الگ ہو کر نہ جائے، اور خود بھی جانے کر میں اس پارٹی میں شامل ہونے کے
 قابل نہیں ہوں۔

یہ مہر کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو کریم و دانا ہے اس لیے سب سے پہلے
 امتحان و آزمائی کی حکمت و دانا کی کا ہی پتا ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ اس میں لکھ رہا
 بھی ہے یا نہیں؟ نرا حق تو نہیں ہے؟ اس لیے کہ جاہلی اور جو قوت کجی دانا اور
 حکیم کا دوست نہیں ہو سکتا، جو شخص اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر پہچان لے کہ وہی
 میرا کس اور خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود کوئی پروردگار کوئی دانا نہیں بننے
 اور بد کرنے والا نہیں ہے، اور جو شخص اللہ کے کلام کو سن کر جان لے کہ یہ میرے
 مالک ہی کا کلام ہے کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا، اور جو شخص سمجھتی ہے اور سمجھوٹے
 درمیان میں زندگی، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کی تعلیمات، ان کے
 کاموں کے فرق کو طیب و شیک سمجھ لے پہچان جائے کہ نہایت کا دھولی کرنے
 والوں میں سے کھلیں دانا، پاک تو حقیقت میں خدا کی طرف سے ہدایت، بخشے

کے لپٹائی ہے، اور نقل و حال ہے وہ حوالہ دیتے ہوئے ہے، ایسا شخص دعائی کے
 امتحان میں پاس ہو جاتا ہے۔ اس کو امتحانوں کی سب سے بڑی تہنیت ہے، ایک کے لئے ایک
 اپنے پارٹی کے منتخب امیدواروں میں شامل کر لیتا ہے، اپنی نوک جو پہلے ہی امتحان
 میں شامل ہو جاتے ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے کہ کبھی جانی بچھٹے ہیں۔

اخلاقی قوت کی اگر دانش

اس پہلے امتحان میں ہمارے دکانیاب ہو جاتے ہیں، انہیں دوسرے
 امتحان میں شریک ہونا پڑتا ہے۔ اس دوسرے امتحان میں ان کی عقل کے ساتھ
 ان کی اخلاقی طاقت کو بھی پرکھا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس آدمی میں ایمانی
 اور شکی کوہاں کس سے قبول کر لیتے ہیں اس پر عمل کرنے کی، اور جھوٹ اور بڑی کو
 جان کر اسے چھوڑ دینے کی طاقت بھی ہے یا نہیں؟ یہ اس شخص کی خواہشات کا،
 باہر دنیا کی تقلید کا، اخلاقی رسوم کا، دنیا کے عام عادات اور عذر و بہانوں کا نظام
 تو نہیں ہے؟ اس میں یہ مگر وہی تو نہیں ہے کہ ایک چیز کو خدا کی ہدایت کے خلاف
 مانا ہے اور جانتا ہے کہ وہی ہے، مگر پھر بھی اسی کے چکر میں پڑ جاتا ہے،
 اور دوسری چیز کو جانتا ہے کہ خدا کے نزدیک وہی حق اور پسندیدہ ہے مگر اس
 پر بھی اسے قبول نہیں کرتا؟ اس امتحان میں جو نوک دلیل ہو جاتے ہیں، انہیں بھی
 اللہ تعالیٰ اپنی پارٹی میں لینے سے انکار کر دیتا ہے، اور صرف ان لوگوں کو چننا ہے
 جن کی تہذیب ہے کہ *لَا تَكْفُرُوا بِاللَّهِ كُفْرًا كَبِيرًا* اور *وَقَدْ قَرَأْتَ*
اِنَّ شَيْئًا بِالْعَصْرِ ۚ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَاۡفِرٌ ۚ اِنَّ اَوَّلَ الْاٰیٰتِ
 کے خلاف ہر راستہ اور ہر طریقہ بھی ہوا، اسے وہ حیرات کے ساتھ چھوڑ دیں، کسی
 چیز کی پرمانہ نہ کریں، اور صرف اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لئے تیار
 ہو جائیں، خواہ اس پر کوئی ناراض ہو یا خوش۔

طاقت و فرمانبرداری کی نیک

اس امتحان میں جو نوک کا نیاب نکلتے ہیں ان کو پھر دوسرے مرحلے کا امتحان

دیباچہ ہے۔ اس دور میں اعلیٰ صحت اور فراخ دہی کا امتحان ہے۔ یہاں تک دنیا جاتا ہے کہ جب ہماری طرف سے ڈائیٹی کی نگاہ بند ہو تو اپنی ناصدقان کردہ اور عاجز ہو۔ اپنے کام کاج کا سرخ کرو اور آؤ اپنا دلچسپیوں کو اپنے لائقوں کو۔ اپنے صحت اور تفریح کو بھڑو اور اگر فرض بھلاؤ۔ گری ہو، جانا ہو، کچھ ہوں پھر بہ فرض کے لیے پکا دیا ہے تو ہر شقت کو قبول کرو اور دوڑتے ہوئے آؤ پھر سب ہم حکم کریں کہ سچ سے شام تک بٹھ کے پیاسے رہو اور اپنے نفس کی خواہشات کو نہ کہ اس حکم کی پوری پوری تعمیل ہوئی ہو۔ یہ خواہ شام تک پیاس کی کسی ہی تکلیف ہو اور پیاسے طبیعت کھانوں اور مزید شہواتوں کے ڈھیر ہی سامنے کیا دنگے ہوتے ہوں۔ سو لوگ اس امتحان میں پکے نکلے ہی اس سے بھی کہ وہ جانا ہے کہ تم ہمارے کام کے نہیں ہو۔ انتخاب صرف ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اس سیرے امتحان میں پکے ثابت ہوتے ہیں۔ کیوں کہ صرف انہی سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ خدا کی طرف سے جو قوانین ان کے لیے بنائے جائیں گے اور جو ہدایات ان کو دی جائیں گی، ان صلیب اور یونیاں سے اور نقصان، راحت اور تکلیف ہر حال میں ان کی پابندی کر سکیں گے۔

مالی قرانی کی پہنچ

اس کے بعد چوتھا امتحان مال کی قرآن کا کیا ہوتا ہے۔ سیرے امتحان کے کاہناب اسیر اور بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ خدا کی غلامت میں باقائدہ لے لے جائیں۔ انہی پر دیکھتا ہے کہ کہیں وہ بھولے دل کے پست بہت، کم بولہ تنگ غرت تو نہیں ہیں! ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جو بہت اور دوسرے کے دوسرے تو بچ پڑے کہتے ہیں مگر اپنے محبوب اور دوست کی خاطر سب گم سے کچھ خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو کچھ ہیں کہ اگر نہ ملے مٹی جی جی مستام میں کمال ان شخص کا ساتھ نہیں ہے جو زبان سے تو مائی مائی کہتا ہے، اور مائی کی بنا دیا ہر سے بھلا بھی لیتا ہے، مگر سب وی مائی اس کے نکلے ٹوکرے اس کی

سب کے ذمہ پر مشروط ہے تو کھانے کران کے پیچھے دوں ہے اور بار بار کران کی کھان اٹھا دیتا ہے ؟ ایسے خود غرض اندر پرست ، تنگ دل آدمی کو تو معمول درجہ کا عقل مند انسان بھی دوست نہیں بناتا اور ایک جگہ سے دل والا انسان بھی تم کے ذلیل آدمی کو اپنے پاس نہ دیتا بھی پسند نہیں کرتا۔ ہر جگہ وہ بن گشتہ ہے خدا بھی اپنے خزانے ہر آن اپنی ہلے بند حساب حقوق پر ہلے بند حساب طرح سے شمار ہے ۔ ایسے شخص کو اپنی دوستی کے قابل کب ہو سکتا ہے جو خدا کے دیے ہوئے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بھی ہی تجھاتا ہو ؟ اور وہ خدا جس کی حاجتی و محنت سب سے بڑھ کر ہے ، اس طرح اس انسان کو اپنی پارٹی میں شامل کر سکتا ہے جس کی دوستی و محنت فقط زبانی میں خرچ تک ہے ، اور جس پر کبھی ہر وسوسہ کیا نہ جاسکتا ہو ؟ پس جو لوگ اس جھٹھے امتحان میں قیل ہو جاتے ہیں ان کو بھی معاملہ جواب دے دیا جاتا ہے کہ ہائی تھا اسے سید الشک پارٹی میں نہ لگایا ہے تم بھی ناگوار ہو ، اسلئے اس عظیم الشان خدمت کا بار سنبھالنے کے قابل نہیں ہو جو علیحدہ اپنی کے سپرد کی جاتی ہے ۔ اس پارٹی میں تو صرف وہ لوگ شامل کیے جا سکتے ہیں جو الشک محبت پر ہمارے مال ، مال ، مال ، مال ، مال ، ہر چیز کی محبت کو قرآن کریم :-

لَقَدْ بَنَّا الْإِنْسَانَ كَأَنَّ غَدًا تُسْأَلُ ۖ أَوَلَمْ يَكُنْ لَكَ رِجَاءٌ

محکم علی کے مقام کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ پوری خدا کی راہی

قرآن ذکر میں محکم کو امت ہے ؟

جز رب الشک کے لیے مطلوب ہواوصاف

۱۔ تنگ دل نہ ہوں

اس پارٹی میں تنگ دلوں کے لیے ہرگز نہیں ہے ۔ اس میں تو صرف وہی

لوگ داخل ہو سکتے ہیں جن کے دل چلے ہیں ۔

وَمَنْ يَكُنْ فِى شَيْءٍ مِّنْ هَٰذَا بَٰرِعًا فَلَا يَكُنْ مِنَ الْغَالِبِينَ

(الحشر: ۹)

جو کوئی اس چیز میں سے کسی چیز پر کامیاب ہو جائے وہ غالب نہ ہوگا۔

ہذا فراخ حوصلہ ہو

یہاں تو ایسے فراخ حوصلہ لوگوں کی ضرورت ہے کہ اگر کسی شخص نے ان کے ساتھ دشمنی کی ہو، ان کو نقصان پہنچے ہو، یا جیاداً ہو، ان کے دل کے ٹکڑے بھی اٹا دیے ہوں، تب بھی وہ خدا کی خاطر اس کے پیٹ کو بھریں اور اس کے حق کو کھڑا دیکھ سکیں اور اس کی مصیبت کے وقت میں اس کی مدد سے مدد کریں۔

وَلَا يَأْتِىَ أُولَٰئِكَ الْفَحْشَ وَالْمُنْكَرَ وَالشُّعْرَ أَنْ يَكُونُوا

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَكُونُ لَهُمْ أَلْسِنٌ حَامِيَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ السَّادِقُونَ

وَأُولَٰئِكَ هُمُ السَّادِقُونَ أُولَٰئِكَ يَكُونُ لَهُمْ أَلْسِنٌ حَامِيَةٌ

وَأُولَٰئِكَ هُمُ السَّادِقُونَ (الحشر: ۱۰)

ان میں سے جو خوش حال اور صاحبِ سعادت لوگ ہیں وہ اپنے دل سے

اور زبان سے اس خدا کی مدد میں ہر وقت کہنے والوں کی مدد سے اقدار دیکھتی

ہیں، بلکہ یہ بھی کہ ان کو نصرت کریں اور مدد کریں، کہ تم نہیں چاہتے

کہ انہیں نصرت دے، مگر انہیں نصرت دے، مگر انہیں نصرت دے، مگر انہیں نصرت دے۔

یہ کہ انہیں اس موقع پر تامل ہوتی تھی، یہاں حضرت ابو بکرؓ کے ایک مرتب نے آپ کی صاحبِ ذات کی سعادت کا ذکر کیا اور اس کے لئے میں عرض کیا تھا اور حضرت ابو بکرؓ نے اس سے دعا کی کہ جسے اللہ تعالیٰ اس کی مدد سے تامل ہوتی تھی، وہ حضرت ابو بکرؓ کا آپ کے لئے اور ان کے لئے کہ انہیں نصرت دے، مگر انہیں نصرت دے، مگر انہیں نصرت دے، مگر انہیں نصرت دے۔

۳۔ مالی عزت ہوں

یہاں اُن کی عزت لوگوں کی ضرورت ہے۔

وَيُخَوِّضُونَ الْجَاهِلِينَ فِي حَيْثُ وَشَرِكُنَا وَيُؤَيِّنُ
وَأَسْتَلْزِمُوا إِنَّمَا نَطْمِئِنُّ بِكَ بَعْدَ الْمَلُوكِ لَا نُؤَيِّنُ وَنُكَلِّمُ
بِحَسَنٍ كَوْنًا وَلَا نَكَلِّمُ كَوْنًا (العنبر، ۱۰-۹)

مصر خدا کی محبت میں مسکین اور یتیم اور یتیم کو کھانا کھاتا ہے
اور کہتے ہیں کہ ہم صرف خدا کے لیے نہیں کھاتے ہیں تم سے کوئی اور کھاتا
ہو نہیں جانتے۔

۴۔ پاک دل ہوں

یہاں اُن پاک دل ممالک کی ضرورت ہے جو خدا کی دی ہوئی دولت میں سے
خود کو ملے ہیں بہتر سے بہتر مال بھانٹ کر دیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْلِفُونَ وَاللَّهُ يُكَفِّرُ عَنْهَا
كَيْفَ يَشَاءُ أَعَنَّاهُ أَلَمْ تَكُنْ مِنَ الْآخِلِينَ وَلَا تَكُنْ مِنَ
الْمُخْلِفِينَ وَثَلَاثَةُ ثُلُثٍ مِمَّا كُنْتُمْ تُخْلِفُونَ (البقرہ، ۲۷۷)

اے ایمان والو! تم نے جو مال لکھتے تھے اور جو حق تھا اسے
ہم نے نہیں سے لکھا ہے اس میں سے اچھا مال دو خدا میں صرف کرنا
ہے اور اچھا کر دو۔

۵۔ تنگ دستی اور غربت میں بھی خرچ کریں

یہاں اُن بڑی اہمیت والوں کی ضرورت ہے جو تنگ دستی اور غربت و افلاس
کی حالت میں بھی اپنا پیٹ کھانا کھاتے ہیں اور خدا کے بندوں کی
مدد میں مدد سے صرف کرتے ہیں۔

وَسَارِعُوا إِلَى مَقُولَتِمْ وَنُفْسِكُمْ وَجَلِّتُمْ عَنْهُمَا
الْمُلُوكُ وَالْأَزْوَاجُ وَالْمَوْلَى وَالْمَوْلَى وَالْمَوْلَى

يُنْفِقُونَ فِي السَّكَاةِ وَالسَّكَاةُ ذِكْرُكُمْ (۱۳۴)

”ہر پندہ دار کی ضرورت اور اس حاجت کی ضرورت چلو جس کی کوست
زیادہ آسانی کے برابر ہے، اور جو زیادہ کے دیکھ گئے چھائی پر جو گاہوں
کے لیے جو خوش حالی اور تنگ حالی دونوں حالتوں میں خدا کے لیے خرچ
کرتے ہیں؟“

۶۔ سخاوت پریشہ ہوں

یہاں اُن ایمان داروں کی ضرورت ہے جو پختہ دل سے اس بات پر یقین
رکھتے ہیں کہ جو کچھ خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے گا وہ خالص نہ ہوگا بلکہ خدا دُنیا اور
آخرت میں اس کا بہترین بدل عطا فرمائے گا، اس لیے وہ محض خدا کی خوشنودی
کی خاطر خرچ کرتے ہیں۔ اس بات کی کوئی پیمائش نہیں کرتے کہ لوگوں کو ان کی کیا حاجت
محتاجت کا حال معلوم ہو یا نہیں اور کسی نے ان کی بخشش کا شکر ادا کیا یا نہیں۔

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْفُرُ بِهِ

تُنْفِقُونَ اِنَّ اَمْوَالَكُمْ فَخْرٌ اَمْوَالُكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ

شَيْءٍ فَاِنَّكُمْ لَنْ تَسْكُرُوْا اَنْتُمْ لَا تَقْلِبُ السُّرُوْرَ (۱۳۵)

”تم جو کچھ بھی خرچ میں خرچ کرو گے وہ تمہارے ہی لیے بھلائی

ہے، یہ کہ تم اپنے اس خرچ میں خدا کے سوا کسی اور کی خوشنودی نہیں

ہے۔“ اس طرح کہ تم بھی تم کا دُعا ہی مروت کرو گے اس کا بدلہ تمہارا

تم کو ملے گا اور تمہارے ساتھ ذاتِ باری عالم نہ ہوگا۔“

۷۔ ہر حال میں خدا کو یاد رکھیں

یہاں اُن ایمان داروں کی ضرورت ہے جو خود دولت مند ہیں اور خوش حالی میں بھی خدا

کو نہیں بھولتے، جن کو غلوں میں غلو کر اور ان کی نصرت میں نہ کر بھی خدا یاد رہتا ہے۔

لَا تُلْقُوا اَنْفُسَكُمْ فِي السَّكَاةِ اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ

وَلَا تُلْقُوا اَنْفُسَكُمْ فِي السَّكَاةِ اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ

فَأَوْتَيْنَاهُ هَٰذَا الْكِتَابَ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ وَحْيِ رَبِّكَ ۚ وَاعْلَمَنَّ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

۱۔ اے نبی! اے عالم! مال اور دولت کی محبت تم کو خدا کی راست سے لٹال

دکھائے۔ جو ایسا کرے گا خود کو تو نے میں سے پہلے والا ہے۔

یہ اللہ کی پاداشی میں شامل ہونے والوں کی لازمی صفات ہیں۔ ان کے بغیر کوئی شخص خدا کے دوستوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ دراصل یہ انسان کے اخلاق ہی کا نہیں بلکہ اس کے ایمان کا بھی بہت بڑا اور سخت امتحان ہے۔ جو شخص خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے ہی بچا گیا ہے، اس خرچ کو اپنے فخریٰ چٹی اور بڑا بد بخت ہے۔ یہی وہی اور بہانوں سے بچاؤ کی صورتیں نکالتا ہے، اور اگر خرچ کرتا ہے تو اپنی تکلیف کا بخار لوگوں پر حملوں ڈک کر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، یا یہ بھارت ہے کہ اس کی مخالفت کا دنیا میں اشتہار دیا جاتے، وہ دراصل خدا اور اللہ کی بدنامی ہی نہیں رکھتا۔ وہ بھکتا ہے کہ خدا کی راہ میں جو کچھ کیا، مخالف ہو گیا اس کو اپنا عیش، اپنا آرام، اپنی لذتیں، اپنے فائدے اور اپنی ناموری اور شہرت سے خود اس کی خوشنودی سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ وہ بھکتا ہے کہ کچھ ہے جو دنیا کی زندگی ہے۔ اگر وہ یہ مروت کیا جاتے تو اس دنیا میں ناموری اور شہرت ہی جاسیے تاکہ اس دنیا کے کی قیمت میں وصول ہو جاتے۔ ورنہ اگر وہ یہ بھی کیا اور کسی کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ عقل صاحب نے فلان کا ذخیرہ میں اتنا مال مروت کیا ہے تو گوڑا سب مٹی میں مل گیا تو ان مجید میں صاف فرما دیا گیا ہے کہ اس علم کا آدمی خدا کے کام کا نہیں، وہ اگر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو مخالف ہے بے بنیاد ایک دلیل ملاحظہ ہوں،

۲۔ احسان درجہ تک نہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰذَا هَٰذَا
بِالْمَنِيِّ وَالْكَافِي كَالْمَنِيِّ يَكُونُ مَالَهُ وَكَانَ الْكَافِي
وَلَا تَتَّبِعُوا هَٰذَا هَٰذَا كَالْمَنِيِّ وَالْمَنِيِّ

۳۔ اسے یہاں سے لے کر اپنی عورت کو اس کی ناکھ کر اور ان کے
پتھر کے خلیج کے گرد اس شخص کی طرح جو عورتوں کو دکھائے اور ہم
ہا ہوتے کے لیے غریب کے لیے اسے اور ان کے عورت پر ایمان نہیں رکھتا؟

۹۔ مال بھی دے کر

وَالَّذِينَ يَكُلُونَ زَيْتُونَ السَّخَبَ وَالزَّيْتُونَ وَالَّذِينَ يَكُلُونَ
الزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ
۱۰۔ جو لوگ سبز اور سفید کے لیے کھاتے ہیں اور ان کے لیے مال بھی
غریب نہیں کرتے انہیں سخت سزا کی بناء پر دے دو؟

۱۰۔ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ طلب کر

وَالَّذِينَ يَكُلُونَ زَيْتُونَ السَّخَبَ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ
الزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ
وَالَّذِينَ يَكُلُونَ زَيْتُونَ السَّخَبَ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ
وَالَّذِينَ يَكُلُونَ زَيْتُونَ السَّخَبَ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ
۱۱۔ انہیں جو لوگ اسے اور ان کے عورت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ ان کو
توبہ کی گنجائش نہیں دے گا اور ان کے ساتھ جو بھی توبہ کرنے سے صاف
رکھا جائے۔ ان کے لیے توبہ کی ضرورت کو صاف بیان کیا ہے۔ سب سے بڑی
وہ لوگ طلب کرتے ہیں جو ان کے عورت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں کہ وہ ان
پر شک ہے اور ان کے لیے شک بھی ہے جو توبہ نہیں کرتے؟

۱۱۔ راہ خدا میں غرضی سے اعانت کر

وَالَّذِينَ يَكُلُونَ زَيْتُونَ السَّخَبَ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ
الزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ
وَالَّذِينَ يَكُلُونَ زَيْتُونَ السَّخَبَ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ
وَالَّذِينَ يَكُلُونَ زَيْتُونَ السَّخَبَ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ

۱۲۔ جو لوگ اس کے لیے غریب کے لیے جو مال صرف اس کے لیے قبول نہیں

ہوتا ہے تو تم پر سے بہت لوگ بخل کرتے ہیں۔ اور جو کہ اس کام پر مال
 لاتے ہیں وہ خدا سے بے فکر ہوتے ہیں۔ اگر تو غنی ہے تو بھی اس کے
 محتاج ہو، اگر تم نے خدا کے کام میں خرچہ کرنے سے منہ موڑا تو یہ خدا ہی
 ہمارے سر پر قوم کرنے آئے گا اور تم بھی مدہوں گے۔

یہاں یہ معلوم ہے کہ اس ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کے دین کا ایک رنگ
 ہے۔ اس کو دنیا کی حکمرانوں کے پاسوں کی طرح محض ایک ٹیکس نہ سمجھیں۔ بلکہ وہ مال
 یہاں معلوم کی زندگی اور اس کی جہان ہے۔ یہ حقیقت میں ایمان کا امتحان ہے۔ یہ جہان
 اور جو یہ امتحانات دے گا آدمی ترقی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ آخری امتحان دے گا
 کہ جو بیش بہا ہے، اسی طرح خط کے ہاں بھی کچھ امتحان ہیں۔ یہی ہے آدمی کو لگائی جاتی
 ہے۔ اور جب وہ خود امتحان، یعنی مال کی قربانی کا امتحان کامیابی کے ساتھ دے
 دیتا ہے تب ہی خط سلطان بنتا ہے۔ اگرچہ یہ آخری امتحان نہیں ہے، اس کے بعد
 زیادہ سخت امتحان ہوں گی قربانی کا آنا ہے۔ پھر اگلے پہل کر بیان کریں گا یہی اسلام
 کے دائرے میں، اور اس کا ذکر اللہ کی پادشاهی میں کرنے کے لیے مناسب ہے۔ یہ امتحانات مقبول
 کیے گئے ہیں ان میں سے، آخری امتحان ہے۔ آج کل اس لوگ کہتے ہیں کہ خرچہ کرنے
 اور دین پر ہانپنے کے بعد تو مسلمانوں کو بہت شہنائے ہانپ چکے، اب اس ضرورت کا
 کیا حالت میں تھیں کہ ان کے اندر بھی کرنے کے بعد وہ شہنائے ہانپیں، مگر انہی معلوم
 نہیں کر رہے ہیں جس پر وہ تنگ ہو رہے ہیں۔ ان کے اصل بھی اسلام کی زندگی ہے اور
 مسلمانوں کو جس چیز پر اپنی عزت کے گڑھے میں لگا دیا ہے وہ اصل اسی زندگی کی
 کیا ہے۔ مسلمان اس سے نہیں کہہ سکتے کہ اس زندگی نے ان کو لادیا، بلکہ اس کے بارے
 میں کہہ سکتے ہیں کہ اس سے لنگ لگتی ہے۔

آئیے عظمت میں آپ کو بتائیں گا کہ ذکر اور صدقات حقیقت میں ہماری
 جماعت زندگی کی جہان میں، اور ان میں ہمارے لیے سہولت دہی کی نہیں بلکہ دنیا کی بھی
 ساری نعمتیں بھی کر دی گئی ہیں۔

اجتماعی زندگی میں زکوٰۃ کا مقام

بھائیو! اسلام، اس سے پہلے دو شعبوں میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کی حقیت بیان کر چکا ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے اس کے ایک دوسرے پہلو پر روشنی ڈالوں گا۔

اشک شای کرے

قرآن مجید میں زکوٰۃ اور صدقات کے لیے ملکہ انفاق فی سبیل اللہ کا نفاذ بتعلیٰ کیا گیا ہے، یعنی مسلمانوں کو اپنی خرچ کن و بعض بعض مقامات پر یہ بھی کرنا گیا ہے کہ جو کچھ تم لوگ صدقاتِ مروت کہتے ہو، اللہ کے ذمہ قرضِ حسنہ ہے، اگر یا تم اللہ کو قرض دیتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارا قرض واپس دے گا تو اسے بہت کثرتِ مقامات پر یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کے نام میں جو کچھ تم لوگ اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے اور وہ مروت اتنا ہی تم کو واپس نہ کرے گا بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ دے گا۔ اس مضمون پر غور کیجیے۔ کیا زمین، مکانوں کا مالک، غرضاً اللہ آپ کا مالک ہے؟ کیا اس ذاتِ پاک کو آپ سے قرض لینے کی ضرورت ہے؟ کیا اس پادشاہوں کا پادشاہ اور پادشاہوں کا پادشاہ کا مالک ہے؟ اچھے سے آپ سے کچھ مانگ ہے؟ اللہ و اس کا اللہ۔ اسی کی بخشش پر تو آپ پہلے سے ہیں۔ اس کا دیا جو امداد تو آپ کھاتے ہیں۔ آپ ہی سے ہر چیز اور غریب کے پاس جو کچھ ہے سب اس کا تو مفتیہ ہے۔ آپ کے ایک فقرے سے ملے کہ ایک کھڑی تھی اور اب ہتھ تک ہر شخص اس کے کیم کا مفتیہ ہے اور وہ کیم کا مفتیہ نہیں۔ اس کو کیا ضرورت کہ آپ سے قرض مانگے

اور اپنی ذات کے لیے آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتے اور اصل یہ بھی اس کی شان
 کر لی ہے کہ وہ آپ سے خود آپ ہی کے قائلے کے لیے آپ ہی کی بھلائی کے
 لیے، آپ ہی کے کام ہی خرچ کرنے کو فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ خرچ میری راہ
 میں ہے، اگرچہ یہ خرچ میرے ذمہ اس کا بدلہ ہے اور میں تھا تو اس میں ہوتا
 تھا اپنی قوم کے محتاجوں اور مسکینوں کو دے۔ اس کا بدلہ وہ غریب کہاں سے دیں گے
 ان کی طرف سے میں ان کو تم پہنچے غریب و مستحقوں کی مدد کرو، اس کا احسان
 ان ہی پر نہیں کر رہا ہے، میں تھا تو اس احسان کو انہوں نے کیا۔ تم اپنے غریبوں، اپنی
 بیوقوفوں، اپنے معذوروں، اپنے مسافروں، اپنے معیبت زدہ بھائیوں کو جو کچھ
 دوائے میرے حساب میں لکھو، تھا تو اس میں ان کے ذمہ نہیں، میرے ذمہ ہے
 اور میں اس کو ادا کر دوں گا۔ تم اپنے پریشان حال بھائیوں کو خرچ دو اور ان سے
 خود رہا کرو، ان کو تنگ نہ کرو، اگر وہ ادا کرتے کے قابل نہ ہوں تو ان کو بھلا
 نہ بھلاؤ ان کے کپڑے اور کمرے کی فروخت نہ کرنا، ان کے ہاتھوں کو کمرے
 سے گھر کر دو۔ تھا تو خرچ ان کے ذمہ نہیں، میرے ذمہ ہے۔ اگر وہ اصل ادا کرنے
 کے تو ان کی طرف سے خود میں ادا کر دوں گا، اور اگر وہ اصل بھی ادا نہ کر سکیں گے
 تو میں اصل اور خود دونوں قصوں کو ان کی طرح اپنی بھلائی کے واسطے
 اپنے اپنے نوع کی بھلائی اور بہتری کے لیے، جو کچھ تم خرچ کرو گے، اس کا ثلث
 اگرچہ تم کو ملے گا، مگر اس کا احسان میرے ہوا۔ میں اس کی پائی پائی نفع سے متعلق
 نہیں ہوں گا۔

یہ ہے اس مکرہوں کے کریم، اس بادشاہوں کے بادشاہ کی شان، تھا تو
 اس جو کچھ چاہیے کا بہت اخراج ہے۔ تم کہیں اور سے نہیں لاتے۔ اسی کے خلافوں
 سے لیتے ہو، ان پر جو کچھ دیتے ہو، اس کو نہیں دیتے، اپنے ہی رشتہ داروں،
 اپنے ہی بھائی بندوں، اپنی ہی قوم کے لوگوں کو دیتے ہو، اپنی اپنی حق و باطل
 کرنے جو جس کا کاف، آخر کا نام ہی کو پہنچتا ہے۔ مگر اس میں حق کو کچھ کو کچھ

تم اس شخص سے ملے کر انہوں کو دیتے ہو۔ اس سے فرمایا ہے کہ تم نے مجھے دیا میری
 ماہ میں دیا، مجھے عرض دیا، نہیں اس کا اور قصہ نہیں، خدا کا اللہ اکبر! خداوند عالم ہی کو
 یہ شایہ کہی گئی، قریب و دُوری ہے۔ اُنہی نے نیاز و ارشاد کا یہ مقام جے کر لیا، غرض اور
 بخود و کرم کے اس جلد تریجی کمال کا اظہار کرے۔ کوئی انسان اس بلند خیالی کا تصور
 بھی نہیں کر سکتا۔

انسانی کی تکفیل کیوں؟

ابھاسد اس بات پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور ایمان پر ابھار
 کا یہ طریقہ کیوں اختیار فرمایا؟ اس سوال پر تین زبانوں کا جواب دیا کریں گے، اسی تین زبانوں
 آپ پر اسلامی تعلیمات کی پاکیزگی کا حال لکھئے گا، اور آپ کا دل گواہی دیتا چلا جائیگا
 کہ ایسی بے نظیر تعلیم خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔

انسان خود و مرضی واقع ہوتا ہے

آپ جانتے ہیں کہ انسان کچھ اپنی طاقت ہی کے لحاظ سے مظلوم و مظلوم واقع
 ہوتا ہے۔ اس کی نظر تنگ ہے۔ یہ زبانوں کے ملک نہیں بلکہ ملک اس کا دل چھوڑتا
 ہے۔ زبان بڑھنے اور اس نے عیادت اس میں کم ہی سما سکتے ہیں۔ یہ خود و مرضی واقع
 ہوتا ہے، اس اپنی غرض کا بھی کوئی وسیع تصور اس کے دماغ میں پیدا نہیں ہو سکتا۔
 ملحد ہوتا ہے۔

تخلیق اللہ تعالیٰ کو دست و پا کرنا (العیاذ باللہ)

یہ ہر چیز کا تخلیق اللہ تعالیٰ کی جلدی و بخت ہوتا ہے اور اس کی توجہ کو توجہ اللہ تعالیٰ
 فائز کو فائدہ پہنچتا ہے، ہر جلدی سے اس کے سامنے آجاتے ہیں اس کو کسی
 ہو جاتے۔ خود ہی نتائج ملک اس کی نگاہ میں پہنچتی ہیں اور جسے یہاں سے پر جانا ہے
 حاصل ہو تے ہیں، انہی خاندانوں کا سلسلہ بہت دور تک پہنچتا ہے، ان کا اور ایک
 تو سے مشکل ہی سے جڑتا ہے، بلکہ بہا و نکات ہوتا ہے ان میں۔ یہ انسان کی نظری
 کر دیتی ہے۔ اور اس کو خودی کا اثر ہے ہوتا ہے کہ ہر چیز میں یہ اپنے خدائی فائدے

کو دیکھتا ہے، اس وقت بھی وہ بہت چھوٹے ہیالے پر جو جلدی اعمال
 پہناتے اس میں کاموں جو ہوتے ہیں، چھوٹے ہیالے کے لیے لکھا ہے، ہر ایک
 چھوٹے ہیالے کے لیے ایک چھوٹے ہیالے میں اس میں کسی کا حق نہیں، اس کو میری
 عزت و احترام، میری خواہشات، میری آسائش پر اور میری لذت نفس بھی پر خرچ
 ہونا چاہیے، انکم میں جو کہ میرا نام ہے، میری شہرت، میری عزت و احترام، میری
 کوئی غصہ ہے، کوئی کڑی ہے، کوئی میرے سامنے ٹھکے ہوئے اور نہ قبول ہے میرا
 ہر ایک اور، اگر میں ان میں سے کسی بھی چیز میں ملتا ہوں تو ان میں سے کسی بھی چیز میں
 اتنا حصہ ملتا ہے تو میں کوئی رقم نہ ملتا ہوں، اس کے علاوہ میرے کوئی چیز
 اس میں خرچ کی جائے، اس میں اس کے پاس کے پاس ہی تھا، اسے اپنی اولاد کے لیے
 یہ چھوڑ کر رہا تھا، یہ تھا، انشورس کا یہ تھا، کوئی چیز، اگر میرے حق
 میں مصیبت کے لیے لکھا ہے، تو میرے لیے تو میرے لیے اس کے شہر کو اس کی فکر کرنی
 چاہیے تھی۔ کوئی مسافر اگر ہوگا، پھر اسے تو میرے لیے کیا تعلق اس میں قوت رہنا
 انتظام کے بغیر کرے، کوئی نکل کر آج کوئی شخص اگر یہ بیان سال ہے تو جو کہ
 اسے میں لکھتا ہے، میری یہ چیز، اتنا اقل دے دیں، اپنی ضرورتیں اسے خود چھوڑ دینی
 چاہییں، میں اس کی کوئی مدد نہ کروں، اسے ملے گا تو قرض ملے گا اور اصل کے
 ساتھ خود میں وصول کروں گا۔ کوئی کہ میرا میرے لیے یہ کار تو ہے نہیں، میں اس سے
 ملتا ہوں، آج اس کو میرے لیے، اس کی فتح کے کام پر لگتا ہے، میں اس سے ملنے کے فائدہ
 میں اٹھتا ہوں۔ پھر کوئی دشمن اس کا کہے ہی ہے، آپ حق و صلہ کروں
 خود غرضانہ ذہنیت کے نتیجے

اس خود غرضانہ ذہنیت کے ساتھ اقل تو دے دے والا آدمی خزانے کا سہا
 یہ کہ ہے گا۔ آخری کہے گا تو اپنے ذاتی فائدے کے لیے کہے گا، یہاں اس
 کو اپنا ہی غرض کہے گا وہ اس کا کہہ دے گا، اس کی وجہ سے نہ ملے گا۔ اگر کسی کو
 آدمی کی اس کے مدد کی ہیں تو اس میں اس کی مدد نہ کہے گا، بلکہ اس کو توڑنے کا

جو کچھ اُسے دے گا اُس سے زیادہ وصول کرے گا۔ اگر کسی شخص کو کچھ دے گا تو اس پر جہاز سے ملے گا کہ اس کی آمدنی یہاں تک ہے کہ اس کی آمدنی سے زیادہ
تعمیر کرے گا کہ اس میں کوئی تعمیراتی بات نہ ہو سکے گی۔ اگر کسی قومی کام میں حصہ
لے گا تو سب سے پہلے دیکھ لے گا کہ اس میں ہر ذاتی فائدہ کس قدر ہے
کاموں میں اس کی اپنی ذات کا کوئی فائدہ نہ ہو، سب اس کی خدمت سے محروم نہ
ہو جائیں گے۔

اس ذہنیت کے نتائج کیا ہیں؟ اس کے نتائج صرف اجتماعی زندگی ہی
کے لیے ٹھیک نہیں ہیں بلکہ ان کا ردِ عمل اُن شخص کے لیے بھی نقصان دہ ہے جو
تنگ نظری اور بجاہت کی دیر سے اس کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے۔ سب
لوگوں میں وہ اہمیت کام کر رہی ہو تو حوصلے، اشخاص کے پاس دولت سمٹ
سمٹ کر اکٹھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے ظاہر اشخاص کے وسیلہ ہوتے ہیں
جہاں ہیں۔ دولت مند لوگ روپے کے ٹوٹے سے زبردستی بچتے رہتے ہیں اور
لوگوں کی زندگی روز بروز تنگ ہوتی جاتی ہے۔ اخلاص میں سوسائٹی میں عدم
وہ طرح طرح کی غمازیوں میں مبتلا ہوتی ہے۔ اُس کی جہانی صحت خراب ہوتی ہے۔
اُس میں بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اُس میں کام کرنے اور دوست پیدا کرنے کی قوت کم
ہوتی چلی جاتی ہے۔ اُس میں بجاہت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اُس کے اخلاق کمزور
گتے ہیں۔ وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جرائم کا ارتکاب کرنے لگتی ہے
اور آخر کار یہاں تک لوہے پر پہنچتی ہے کہ وہ ٹوٹ پڑ جاتی ہے۔ عام طور پر
ہوتے ہیں۔ دولت مند لوگ قتل کیے جاتے ہیں۔ اُن کے گھر بار ٹوٹے ہوئے
ہوتے ہیں۔ ان کے اس طرح تمام وریدوں سے بھی کہاں کا نام و نشان تک دنیا
میں باقی نہیں رہتا۔

اجتماع کی فلاح میں فرد کی فلاح ہے

اگر آپ خود کری تو آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت ہر شخص کی فلاح

اسی جماعت کی بھلائی کے ساتھ ساتھ چھپوں کے دائرے میں رہتا ہے آپ
 کہیں جماعت سے الگ آپ اس میں سے اپنے قدم سرے ہاتھوں کی مدد کی
 تو یہ دولت بڑی نکلانی ہوئی بہت سے فائدوں کے ساتھ ہر آپ کے پاس بٹ
 آئے گی۔ اور اگر آپ تنگ نظری کے ساتھ اس کو اپنے پاس میں رکھیں تو صرف
 اپنے ہی ذائقے کے لیے خرید کریں گے تو یہ ہاتھ لگتی ہیں ہاتھ کی مثال کے طور
 پر اگر آپ نے ایک شخص کو تنگ کی یہ عدالت کی اور اسے تصدیق دے کر اس کا بی بی بی
 کہہ آپ کی جماعت کا ایک کمانے والا فروغ دیتے تو اگر آپ نے جماعت
 کی دولت میں اضافہ کیا اور ظاہر ہے کہ جب جماعت کی دولت بڑھے گی تو
 آپ جو جماعت کے ایک درویش آپ کو بھی اس دولت میں سے بہرہ مند
 ملے گا۔ خواہ آپ کو کسی حساب سے معلوم نہ ہو گئے کہ جس آپ کو اس خاص
 شخص کا جیت سے پہنچا ہے جن کی آپ نے مدد کی تھی۔ لیکن اگر آپ نے خود کو
 اور تنگ نظری سے کام لے کر نہ کیا کریں اس کی مدد کیوں کریں۔ اس کے بہت
 کمزور کے لیے کچھ کر کے چھوڑنا بھی ہے۔ تو وہ آواز ہرے کا ایک بی بی بی
 ہی کہہ جاتے گا۔ اسی میں یہ جیت بھی بڑھ رہی ہوگی کہ اپنی محنت سے جماعت
 کی دولت میں کوئی اضافہ کر کے۔ بلکہ کچھ غیب نہیں کہ وہ ہاتھ پیر ہی جاتے اور ایک
 مدد خود آپ کے گھر میں غیب لگاتے۔ اس کے معنی یہ ہوتے کہ آپ نے اپنی جماعت
 کے ایک شخص کو بیکار اور آواز اور جوتھ شریک اس کا بھی نہیں۔ خود اپنا ہی
 نقصان کیا۔ اس ایک منظر میں کہ آپ خدا وسیع نظر سے دیکھیں تو آپ
 کو چہ چلے گا کہ جو شخص بے طرحی کے ساتھ جماعت کی بھلائی کے لیے رہا ہے صرف
 کرتا ہے۔ اس کا یہ یہ ظاہر ہی تو اس کا محبوب سے نکل جاتا ہے۔ مگر یہ وہ
 بڑھا اور چھٹا بڑھتا ہوا ہے۔ یہی تنگ کہ ان میں سے بے شمار فائدوں
 کے ساتھ اس کی محبوب میں دل میں آتا ہے جس سے وہ کبھی ان کا خدا اور جو شخص
 خود مرضی اور تنگ نظری کے ساتھ نہ پے کو اپنے پاس روک رکھتا ہے اور

براستی پہلے ہی پر غریب نہیں کرتا، اس ظاہر میں تو اپنا رویہ محفوظ رکھتا ہے یا نہیں
 کیا کرتا ہے اور بڑھتا ہے۔ مگر حقیقت میں اپنی مخالفت سے اپنی دولت گشتا
 ہے اور اپنے اقدار اپنی برائی کا سامان کرتا ہے۔ یہی ماننا ہے جس کو اللہ تعالیٰ
 لعنہ کرانِ مجدد میں اگلے طرح بیان فرمایا ہے کہ:

يَسْخَرُ الْمَلِكُ الْغَنِيَّ وَيُزِيلُ الْقِسْفَةَ لِمَوْلَا يَهْتَرُ (۳۷۰)

• بادشاہ غنی کو مذاق دیتا ہے اور مہلکات کو بڑھاتا ہے۔

فَمَا أَكْثَرُ قِيَمٍ وَفَمَا لَيْسَ يَكْفِيهِمْ أَثْوَالُ الْكَأِيبِ

لَعَنَهُ تَزْكِيًّا وَبَعَثَ الْمَلِكُ • فَمَا أَكْثَرُ قِيَمٍ وَفَمَا لَيْسَ يَكْفِيهِمْ أَثْوَالُ الْكَأِيبِ

قَسَمَهُ الْمَلِكُ لِمَوْلَا يَهْتَرُ الْمَقْشُورُ قِيَمًا • (۳۷۱)

• تم جو خود کو قیموں میں طرح کے بے کمرے لوگوں کی دولت میں ملے

تو دراصل اللہ کے نزدیک اس سے دولت نہیں بڑھتی، البتہ جو کچھ تم

میں خدا کی نعمتوں کے بے حدوں، دو گنی ہو گئی ہو تو بھلی ہوتی ہے۔

لیکن اس طرز کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے میں انسان کی تنگ نظری

اور اس کی بے بہادری مبالغہ ہے۔ یہ صورت کا بھنا ہے۔ جو وہ ہیں ان کی جیب میں

ہے ان کو تو یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کی جیب میں ہے۔ جو وہ ہیں اس کے بھی کھاتے

کی ٹو سے بڑھتا ہے اس کو بھی یہ جانتا ہے کہ واقعی بڑھ رہا ہے، مگر یہ وہ

ان کے پاس سے ہٹا جاتا ہے اس کو یہ نہیں دیکھ سکتا کہ وہ کہاں بڑھ رہا ہے اس

طرح بڑھ رہا ہے، کتنا بڑھ رہا ہے، اور کب اس کے پاس قاتلوں اور مبالغہ کے

ساتھ واپس آتا ہے۔ یہ تو بس یہی سمجھتا ہے کہ اس قدر روپیہ میرے پاس سے گیا

اور ہمیشہ کے لیے ہٹ گیا۔

اس بے بہادری کے بعد کو کچھ انسان اپنی عقل یا اپنی کوشش سے نہیں کھاتا

نکاح تمام دنیا میں ہی ہوتا ہے۔ ایک طرف سرمایہ داروں کی دنیا ہے جہاں سارے

کام خود غور کیا جاتا ہے، یہی اور دولت کی کثرت کے باوجود روز بروز معیشت

اور پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہوں ہمارا ہے۔ دوسری طرف ایک ایسا گروہ پیدا ہو چکا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے جس کے دل میں مسیح کی آگ جلی رہی ہے اور جو سرور و نازوں کے خزانوں پر ڈاکو مارنے کے ساتھ ساتھ تہذیب و تمدن کی ساری بے باط بھی انکسور بنا رہا ہے۔

مشکلات کا حل

اس پیچیدگی کو اُس حکیم و دانشور نے حل کیا ہے جس کی کتاب پاک کا نام قرآن ہے۔ اس مشکل کی کئی ایمان بالقرآن ایمان بالعلوم الآخر ہے۔ اگر آدمی قرآن پر ایمان لے آئے اور یہ ایمان لے کر زمین و آسمان کے خزانوں کا اصل مالک بن گیا ہے، اور انسانی سلطنت کا انتظام و عمل میں خدا ہی کے احقر ہیں ہے اور غلط کے پاس ایک ایک ذرے کا حساب ہے، اور انسان کی ساری جہالتوں اور بے ایمانی کی انکسور سزا شیک شیک حساب کے مطابق انکسور میں ملے گی، تو اس کے لیے یہ بالکل آسان ہو جائے گا کہ اپنی نظریہ بدھو سر کرنے کے بجائے خدا پر عبور کرے اور اپنی دولت کو خدا کی ہدایت کے مطابق خرچ کرے، اور اس کے نفع و نقصان کو غلط پر سمجھ ڈالے۔ اس ایمان کے ساتھ جو کچھ خرچ کرے گا وہ حاصل خدا کو دے گا۔ اُس کا حساب کتاب بھی غلط کے بھی کھاتے میں کھد جائے گا۔ خواہ دنیا میں کسی کو اس کے احسان کا علم ہو یا نہ ہو مگر خدا کے علم میں وہ ضرور آجائے اور خواہ کوئی اس کا احسان ماننے یا نہ مانے خدا اس کے احسان کو ضرور مانے اور ہمارے گا۔ اور خدا کا حساب یہ وہ ہے جو چکا ہے کہ اس کا بدلہ دے گا تو قیام ہے کہ وہ اس کا بدلہ ضرور دے گا خواہ انکسور میں دے یا دنیا اور آخرت دونوں میں دے۔

اتفاق فی سبیل اللہ کے عام احکام

احکام کی دو قسمیں۔ عام اور خاص

معاذ اللہ! اسلام، اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کا یہ قاعدہ رکھا ہے کہ پہلے تو
 عام احکام کے واسطے لکھے گئے ہیں تاکہ لوگ عام حکم کو سمجھ سکیں اور ان کے لیے
 ہر ایک کی حالت کے مطابق اس میں ترمیم ہو سکے۔ پھر اس کے بعد خاص احکام لکھے گئے ہیں تاکہ
 ان کے واسطے لکھے گئے ہوں۔

اللہ کی یاد کا عام حکم

مثال کے طور پر دیکھیں، اللہ کی یاد کا ایک عام احکام ہے، سب سے بڑی بات
 اللہ کا نام پڑھنا اور اس کے لیے عام حکم ہے کہ اللہ کو ہمیشہ ہر حال میں تکرار
 یاد رکھو اور اس سے قائل رہو۔

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ يَوْمَآذٍ اَلَمْ تَكُنْ لَكُمْ اٰيٰتٌ مِّنْ قَبْلُ هٰذَا هُوَ الَّذِي

مَكْرَهَكُمْ يَوْمَآذٍ تَلَقَوْا اللّٰهَ يَوْمَآذٍ اَلَمْ تَكُنْ لَكُمْ اٰيٰتٌ مِّنْ قَبْلُ هٰذَا هُوَ الَّذِي

مَكْرَهَكُمْ يَوْمَآذٍ تَلَقَوْا اللّٰهَ يَوْمَآذٍ اَلَمْ تَكُنْ لَكُمْ اٰيٰتٌ مِّنْ قَبْلُ هٰذَا هُوَ الَّذِي

مَكْرَهَكُمْ يَوْمَآذٍ تَلَقَوْا اللّٰهَ يَوْمَآذٍ اَلَمْ تَكُنْ لَكُمْ اٰيٰتٌ مِّنْ قَبْلُ هٰذَا هُوَ الَّذِي

مَكْرَهَكُمْ يَوْمَآذٍ تَلَقَوْا اللّٰهَ يَوْمَآذٍ اَلَمْ تَكُنْ لَكُمْ اٰيٰتٌ مِّنْ قَبْلُ هٰذَا هُوَ الَّذِي

مَكْرَهَكُمْ يَوْمَآذٍ تَلَقَوْا اللّٰهَ يَوْمَآذٍ اَلَمْ تَكُنْ لَكُمْ اٰيٰتٌ مِّنْ قَبْلُ هٰذَا هُوَ الَّذِي

مَكْرَهَكُمْ يَوْمَآذٍ تَلَقَوْا اللّٰهَ يَوْمَآذٍ اَلَمْ تَكُنْ لَكُمْ اٰيٰتٌ مِّنْ قَبْلُ هٰذَا هُوَ الَّذِي

مَكْرَهَكُمْ يَوْمَآذٍ تَلَقَوْا اللّٰهَ يَوْمَآذٍ اَلَمْ تَكُنْ لَكُمْ اٰيٰتٌ مِّنْ قَبْلُ هٰذَا هُوَ الَّذِي

هَكَذَا تَوَدُّهُ وَأَوَّلَتْ حُجْرَهُ رُحْمًا مِمَّا خَلَقْتَ خَلْقًا يَبْتَغِي الْحُلَامَ

ذکر قرآن ۱۹-۲۰

میں نے شک اساتوں اور دشمنوں کی باتوں میں اور بات اور دین کے لیے
 ہر جہ سے آئے ہیں کہ لوگوں کے لیے بہت سی کتابوں میں جو مشکل رکھتے
 ہیں اور جو کہ کثرت اور بے شک اور بے شک کہ تہہ پہنچتی ہیں اور جو اساتوں اور
 دشمنوں کے لیے جو کہ تہہ پہنچتی ہیں اور جو کہ تہہ پہنچتی ہیں اور جو کہ تہہ پہنچتی ہیں
 کا حوالہ دیا ہے۔

وَلَا تُلْجِمُوهُم مِّنْ أَفْئِكَتِكَ ثَلَاثًا وَلَئِكَ يَفْقَهُوا قَوْلَ الْبِغْمِ يُبْذَرُ

فَكَانَ أَشْرَحَ مَقْصِدًا (ذکر قرآن ۲۰-۲۱)

اور اس شخص کی بات دراصل اس کے دل کو پہنچنے والی بات ہے
 اور اس کے لیے جو کہ تہہ پہنچتی ہیں اور جو کہ تہہ پہنچتی ہیں اور جو کہ تہہ پہنچتی ہیں
 سے لے کر تہہ پہنچتی ہیں۔

یہ بات ہے اس لیے اس بات میں جو کہ تہہ پہنچتی ہیں اور جو کہ تہہ پہنچتی ہیں
 خدا کی یاد ہماری رکھو کیونکہ خدا کی یاد میں وہ چیز ہے جو کہ تہہ پہنچتی ہیں اور جو کہ تہہ پہنچتی ہیں
 رکھتی ہے اور اس کو سیدھے طریقے پر قائم رکھتی ہے یہاں کوئی اس کی یاد سے
 غافل نہ ہو اور اس انسان کو خواہشوں اور غیبتوں اور دوسروں نے اس پر غور کیا ہے اس
 کا لڑائی تہہ پہنچتی ہے کہ وہ دوا دوا سے تہہ پہنچتی ہے کہ اس کی یاد میں وہ
 سے لے کر تہہ پہنچتی ہے۔

اللہ کی یاد کا خاص حکم

دیکھو! تو تمام حکم اب اس لیے دیا گیا ہے کہ ایک خاص صورت اختیار کرے
 گئی۔ نہ ان اور نہ ان میں بھی کچھ وقت میں چند رکھتی ہیں فرض کرو یہ گنتی میں یہ باب
 وقت پانچ دس منٹ سے زیادہ صرف نہیں ہوتے۔ اس طرح چند منٹ اس حالت
 اور چند منٹ اس وقت دوا دوا کی کو فرض کرنے کے لیے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کچھ آتی

ہی رہے کہ بے خدا کو یاد کریں اور ذاتی وقت اس کو بھول جائیں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اتنی دیر کے لیے قرآن کو یا مکمل خدا کی بار میں لگ جائے یا چھپے اس کے بعد اس پڑھنے کا کام بھی کرتے رہو اور ان کو کہتے ہیں بے خدا کو بھولنا اور کہتے۔

اتفاق فی سبیل اللہ کا عام حکم

ہیں وہاں معاملہ رکاوٹ کا بھی ہے۔ یہاں بھی ایک حکم عام ہے اور ایک خاص۔ ایک صرف تو یہ ہے کہ مکمل اللہ تک پہنچنے کے لیے قرآن کی تلاوت اور پڑھنے کی ہے۔ آپ نے اتفاق میں اللہ کا رنگ اختیار کر دیا ہر وقت بے خدا حساب مخلوق پر پڑھنے نہیں کہ وہ یہاں رہے ہیں بلکہ اس پر کوئی حق اللہ کا نہیں ہے۔ وہ خدا میں جو کچھ عروج کر سکتے ہو کہ وہ اپنی ضرورتوں سے جتنا چاہ سکتے ہیں پھر انہی اس سے خدا کے کوسرے خصوصیات محدود کی ضرورت میں پہنچ کر وہ ان کی ضرورت میں اللہ اللہ کا کلمہ بلند کرتے ہیں یہاں اور ان سے کہیں نہ ملے کہ وہ اگر خدا سے جنت نہ لکھتے ہوتو ان کی جنت کو خدا کی جنت پر قرآن کریم سے تو ہے عام حکم۔

اتفاق کا خاص حکم

اس اس کے ساتھ ہی خاص حکم ہے کہ اس جہد مال اگر خدا سے پاس ہے ہوتو اس میں سے کم از کم اتنا خدا کی طاعت میں ضرورت صرف کرنا اور اتنی پیداوار تقاضا کر لینا ہے ہوتو اس میں سے کم از کم اتنا حصہ کو ضرورت خدا کی نذر کر دو۔ ہر جس طرح چند رکعت نماز فرض کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ رکعتیں پڑھتے وقت ہی خدا کو یاد کرواؤں ذاتی سارے وقتوں میں اس کو بھول جائوں، اسی طرح مال کی ایک کچھٹی سی مقدار مال خدا میں صرف کرنا جو فرض کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں لوگوں کے پاس اتنا مال ہو میں انہی کو مال خدا میں صرف کرنا چاہیوں، اور جو اس سے کم مال رکھتے ہوں انہیں اپنی سطح یا سطح میں چاہیوں۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مال لوگوں پر جتنی رکاوٹ فرض کی گئی ہے اس وہ اتنا ہی خدا کی مال میں

موت کرے اور اس کے بعد کوئی فریضہ نہ آئے تو اسے مسجد میں بیٹھ کر
 کی خدمت میں آکر کوئی مصلیٰ آئے تو کہہ دیں کہ یہ نماز گاہ ہے چکے اب ہم سے ملک
 ہائی کی بھی امید رکھو ذلک از حق کہ ہے کہ یہ مطلب پر گزری ہے۔ بلکہ اس کا مطلب
 نہ حاصل ہے کہ اگر انکم اتھامل کہہ رہی ہوں تو کوئی غلطی نہ آئے تو اسے گاہ میں
 سے نکلے وہیں شخص سے روٹ کر آئے وہاں کو موت کہہ رہا ہے۔

اتفاق کے بعد حکم کی مختصر تشریح

اس میں آپ کے سامنے پہلے حکم کی مختصر تشریح کر دیں گا پھر
 دوسرے کے لیے میں اس حکم بیان کر دیں گا۔

قرآن مجید کے اصولیت سے کہہ کر ہمیں پیر کا حکم دیتا ہے اس کی حکمتی اور
 عقلی ہی کو دیکھتا ہے تاکہ علوم کو حکم کے ساتھ جو علوم جو ہوتے کہ
 یہ حکم کچھ دیا گیا ہے اور اس کا نام دیکھا ہے۔ قرآن مجید کو سنی ہے کہ پہلے
 میں کہتے ہیں آپ کی نظر دیکھتے ہیں وہ ہے۔
 سیدھے راستے پر چلنے کی یہی شرطیں

لَا تَكُنِ الْفَكَّارُ لَا تَكُنِ الْفَكَّارُ وَلَا تَكُنِ الْفَكَّارُ
 الْفَكَّارُ لَا تَكُنِ الْفَكَّارُ وَلَا تَكُنِ الْفَكَّارُ
 تَكُنِ الْفَكَّارُ وَلَا تَكُنِ الْفَكَّارُ وَلَا تَكُنِ الْفَكَّارُ

میں قرآن مجید کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ہر ایک
 لوگوں کو دیکھ کر اسے عاقل و شریعہ کا ہے جو ہمیں دیکھ کر اسے دیکھ کر
 قائم کرتے ہیں اور جو ہر ایک ہم نے دیکھا ہے اس میں سے صحیح کہنے
 میں ہے

اس نکتہ میں اصل الاصل بیان کر دیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہی
 راستے پر چلنے کے لیے یہی چیزیں ہیں جو یہ شرطیں ہیں

ایک ایسی بات ہے۔

قد سرے فاعلم کرے۔

تیسرے جو ملحق بھی شدہ ہیں اس میں سے نا و حلائی خرچ کرے۔
قد سرے بلکہ رشاد ہے کہ

لَسْتُ نَكْتُ الْوَالِدَ الْيَتِيمَ عَشَى تُنْفِقُوا وَنَكْتُ الْيَتِيمَ عَشَى

دیکھ کر (۱۹۲۱ء)

متم کی کامیابی نہیں تکتے سبک کر دیا کی راہ میں وہ پیری
درجہ کر دیا ہے تم کو جنت ہے۔

پھر لایا۔

الْقَرْيَةِ يَوْمَ كُنَّا الْفَقْرَةَ تَسْتَوِي الْقَرْيَةُ

والقرو (۱۹۲۱ء)

و فیضان تم کو بلا ہے کہ خرچ کر کے تو قریب ہو جائے کہ تم
قریب ہو رہی ہو کہ تعلیم دیتا ہے۔

اس کے بعد رشاد لایا۔

قَدْ تَنَفَّقُوا فِي سَبْعَةِ سَلَامَاتٍ وَ تَنَفَّقُوا فِي سَبْعَةِ سَلَامَاتٍ

إِلَى الْكَلَامَةِ (۱۹۲۱ء)

و اللہ راہ میں خرچ کر دیا ہے اقسے اپنے آپ کو نکلتے

و اللہ راہ میں خرچ کر کے تم نکلتے ہو یہی ہے۔

پھر لایا۔

قَدْ تَنَفَّقُوا فِي سَبْعَةِ سَلَامَاتٍ وَ تَنَفَّقُوا فِي سَبْعَةِ سَلَامَاتٍ

والقرو (۱۹۲۱ء)

اور جو ملکوں میں عربی کے وہی حکام ہوتے رہے ہیں۔

عربی ہنر کرنے کے دو طریقے

ہی سب کلمات سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان کے لیے عربی ہنر کرنے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تو خدا کا ہے جس میں اللہ اور جہانِ اوقیانوس کا مہیا ہے۔ اور اس راستے کا قاصد ہے کہ کوئی کامل کھلا ہوا ہو، جو ذاتی بھی قبول کیا ہو، اللہ کے دیا ہو اس سے خود اپنی عزت میں بھی نہیں کہے اپنے ہمتوں کی بھی مدد کرے، اور اللہ کا کریم کر کے ہے۔ یہ بھی خوب کہے۔ دوسرا راستہ قوطان کا ہے، جس میں نظامِ قرآنی کو قافی ہی ذاتی نظر کا ہے۔ حقیقت میں طاقت اور ہر دلی کے سوا کچھ نہیں، اور اس راستہ کا قاصد یہ ہے کہ کوئی دولت پہلے کی کوشش کرے، پھر پھر یہاں سے اور اس کو ذاتی ہے پھر پھر کر کے تاکہ خیر نہ ہو نہ ہائے اور اللہ کی ہر بھی تو میں اپنے ذاتی قاصد ہے۔ اور اپنے نفس کی خواہشات بھی پر ہو۔

خدا کی راہ میں خرچ کے طریقے

اسد بخیر کہ خدائی راستہ پہلے والوں کے لیے راہِ خدا میں خرچ کرنے کے کیا طریقے بیان ہوئے ہیں ان سب کو تیر وار بیان کرتا ہوں، اس وقت خدائی خوشنودی کے لیے

سب عمر بھلا ہوتے ہیں کہ خرچ کرنے میں صرف خدائی رضا اور اس کی خوشنودی مطلوب ہو، کسی کو اسان معذرت نہ دینا میں ہم پیدا کرنے کے لیے خرچ نہ کیا ہائے۔

وَمَا تَكُونُ فِئْتُمْ (لَا تَكُونُوا فِئْتُمْ) (المائدہ: ۲۴۲)

متم ہو کر بھلا خرچ کرنے میں اس سے اللہ کی رضا کے سوا قاصد نہ ہو

کوئی قصور نہیں ہوتا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا فِئْتُمْ فِئْتُمْ وَلَا تَكُونُوا فِئْتُمْ

وَالَّذِي لَا يَرْجُو يُغْتَوَىٰ مَا لَهُ مِنْ مُّوَدَّةٍ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ غَافِلٌ عَنْهُمْ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ يَكْفُرُونَ كَتَبْتُ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ صَلَاتٌ وَنَسَاءٌ
وَزَكَاةٌ وَآيَاتٌ وَلِقَاءٌ رَبِّهِمْ فَمَنْ أَتَىٰ فَلْيَعْلَمْ مَسْجِدَهُ (البقرہ ۱۷۷-۱۷۹)

معاذے درگاہِ سبحانہ میں جسے ہم نے اپنی محبت کی اسباب بن کر اور
انجنت دے کر اس شخص کی طرح مباح ذکر و سجدوں کی جگہ گاہے گاہے
کتاب ہے اور بعض انجنت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کے طرح کی مثال تو ایسی
ہے جیسے ایک چٹان پر ٹپکی پڑا ہوا اس پر لوہ کا چھری سے تو سارے ٹپکی
بم ہاتھ اور بس نجات چٹان کی چٹان نہ ہوتے۔

۲۔ احسان کو قبول کیا جاتا ہے

مذہبی ہوتے ہیں کہ کس کو شہید دے کر یا دلی کلمہ کر کے یا کچھ چٹان احسان دیتا
ہو جاتا ہے اور ایسا کرتا تو کیا جاتا ہے جس سے اس کے دل کو تکلیف ہو۔

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ آمَنُوا بِاللَّهِ فِي سَوَاتِلِ الشَّيْطَانِ
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مَا أَتَيْنَا مِنْهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا شَرَّ مَا
نَزَّلْنَاهُ وَلَا خِفَتُمْ عَلَيْهِمْ لَفَتُوا عَلَيْهِمْ وَلَفَتُوا عَلَيْهِمْ فَكَيْفَ
يُفْهَمُونَ فَمَنْ أَتَىٰ فَلْيَعْلَمْ مَسْجِدَهُ (البقرہ ۱۷۷-۱۷۹)

(البقرہ ۱۷۷-۱۷۹)

سجود کا ذکر کیا ہے میں طرح کہتے ہیں اور ہم طرح کہہ کر احسان
نہیں جانتے اور تکلیف نہیں دیتا جاتا، ان کے لیے عذاب کے ان اس ہے
اور انہیں کس شخص کا خوف دے کر نہیں دیتا۔ یہاں وہ محبت میں کے ہر
تکلیف پہنچائی جاتا ہے، تو اس سے کہیں بھی ہر طرح کہ سائل کو رہی مثال
دیا جاتا ہے اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہاں نجات کرو۔

۳۔ بہتر مال دیا جاتا ہے

نیر کا دے دے کہ جس کا مال دیا جاتا ہے، یہاں نجات کرو دیا جاتا

عزیز! کہ غریب کو دینے کے لیے چھوڑنے والے کھڑے تلاش کرتے ہیں، یا کسی غریب کو
کھلانے کے لیے دوسرے دوسرے کا ہاتھ نکالتے ہیں، ان کو میں ایسے ہی اس کی عزت سے
میں تو حق رکھتا ہوں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْغَنَاءُ لَكُمْ وَلَئِنَّكُمْ لَفِي غِنًى
وَمِنَ الْأَمْوَالِ الَّتِي كُنتُمْ تَكْتُمُونَ (البقرة: ۳۴۰)

م۔ سخی الامکان چھپا کر دیا ہمارے

ہو چکا ہوں۔ سچ کہ یہاں تک ممکن ہو چٹھا کر خرچ کیا ہائے تاکر دیا
اندھوں کی آنکھیں نہ ہونے ہائے۔ اگرچہ کچھ طریقہ سے خرچ کرنے ہی بھی کوئی
معاذ اللہ نہیں، مگر اس کا کچھ چٹھا کر دینا زیادہ بہتر ہے۔

إِن تَتَّبِعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَرَأَيْتُمْ أَنَّ كُفُورًا فَهِيَ كُفُورٌ
وَكُفُورُكُمْ هِيَ الْفُتُورَةُ الَّتِي هِيَ كُفُورُكُمْ وَكُفُورُكُمْ هِيَ
قِسْمٌ مِّنْكُمْ وَكُفُورُكُمْ هِيَ الْفُتُورَةُ

• اگر کچھ طرح سے ضرورت کرو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چاہا کریں
تو گونا گوں تو یہ احساس ہے کہ زیادہ بہتر ہے اور اس سے احساس
کائنات و مخلوق ہے۔

۵۔ نادانوں کو ضرورت سے زیادہ غور کیا جائے

پانچواں قاعدہ: یہ ہے کہ کم عقل اور نادان لوگوں کو ان کی ضرورت کے پورا کر دیا جائے کہ اگر سب کچھ ان کی ضرورتوں میں پڑ جائیں، ان کے ان کو کچھ کہہ دیا جائے ان کی حیثیت کے مطابق دیا جائے۔ اگر کوئی پوچھا جاتا ہے کہ یہی کون سی بات

یہ سب کو لکھ کر آج ہی شام کو اپنے والدین کے پاس لے کر گیا۔ والدین نے اسے دیکھ کر حیرت میں آ گئے۔ انہوں نے اسے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میری شادی کی دعوت ہے۔ والدین نے اسے دیکھ کر حیرت میں آ گئے۔ انہوں نے اسے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میری شادی کی دعوت ہے۔

[illegible]

۱۰۔ اپنے احوال میں گواہی دینے کے لیے دعویٰ نہ کرنا کہ کافر ہے
جیسا کہ اہل ایمان لوگوں کے خلاف ذکر و اجتہاد میں صحابہ کو کہنا
اور پہنچانے کے لیے ہوگا

۶۔ مقروض کو پریشان نہ کیا جائے

پہلے قاصدہ، پھر ان خواجہ کا کہیں سے بآدنی کی خدمت پہنچا کرنے کے لیے اس کو قریبی سن دیا جائے تو قاصدے کے اسے یہ نشان دیا جائے گا کہ اس کو اتنی بہت دی جائے کہ وہ آسانی سے ادا کر سکے۔ اور اگر واقعی یہ معلوم ہو کہ وہ ادا کرنے کے قابل نہیں، چہ اس قدر آسانی دیکھتے ہو کہ اس کو آسانی کے ساتھ صاف کر سکتے ہو تو پھر یہ ہے کہ صاف کر دو۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَانُوا يَفْقَهُوا قَوْلَهُ ۚ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْمَلَأَةُ أَصْحَابُ الْمَكِ مَكْرُومًا ۚ يَوْمَ يَقُولُ الْمَلَأَةُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَرْسَلْنَا رَسُولًا بِذِكْرِهِمْ وَكَانُوا هُمْ كَاذِبِينَ ۚ يَوْمَ تَوَلَّى سَاحِلُ الْأَرْضِ الْأُخْرَىٰ ثُمَّ يَقُولُ الْكَافِرُ كَيْفَ أَصْبَحَ هُنَا خَالٍ بِكُمْ قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ يَوْمَ عَمِلْنَا ظُلُمًا أَمِينًا ۚ

مجلس شورای اسلامی

ساتھ ہی ناکارہ اور شامہ تھا جسے کہ کوئی کوئی عزت کر لے ہی بھیج دے دیکھتا
ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اچھا اور اچھو بال بچوں کا پریشاں کر
سب کو عزت میں دے لے لایا جائے، بلکہ یہاں اس کا یہ ہے کہ سیدھے سادے طریقہ
سے زندگی بسر کرنے کے لیے جتنی ضرورت ہے ان کو پہنچے ہے اتنا اپنی ذات پر
اللہ اپنے بال بچوں کی عزت کرے اور جو ذاتی نیچے اسے غلامی بنا دینا ہے۔

وَيَسْأَلُكَ مَاذَا تَكُونُونَ ۚ قُلِ الْغَفُورُ ۝ ۵۱۹

”پوچھتے ہیں کہ تم کیا بننے لگیں گے؟ اسے بھلا کہہ دو کہ میں غفور ہوں۔“

لہجہ ہمدانی

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَتْلُوهَا ۚ تِلْكَ الْأَمْثَلُ ۚ قُلِ الْغَفُورُ ۝ ۵۲۰

تِلْكَ الْأَمْثَلُ ۚ تِلْكَ الْأَمْثَلُ ۚ قُلِ الْغَفُورُ ۝ ۵۲۰

”اور ان لوگوں کے ایمان پڑھو۔ یہی اچھے ترین نمونے ہیں۔“

”یہی اچھے ترین نمونے ہیں۔“

لہجہ ہمدانی

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَتْلُوهَا ۚ تِلْكَ الْأَمْثَلُ ۚ قُلِ الْغَفُورُ ۝ ۵۲۱

تِلْكَ الْأَمْثَلُ ۚ تِلْكَ الْأَمْثَلُ ۚ قُلِ الْغَفُورُ ۝ ۵۲۱

”اور ان لوگوں کے ایمان پڑھو۔ یہی اچھے ترین نمونے ہیں۔“

”یہی اچھے ترین نمونے ہیں۔“

امداد کے مستحقین

اگر میں بھی شیخ مجاہد کے اشراف علی نے مستحقین کی فہرست بتا دی ہے تو
 کہہ دیجئے کہ آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ کون کون لوگ آپ کی مدد کے مستحق ہیں اور کون
 لائق اشراف علی کی مدد ہیں۔ لکھا ہے:

وَأَمَّا الْقَرْنَىٰ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمَا عَنِ السَّيِّئَاتِ ۚ وَأَعْتَدَ اللَّهُ لَهُمْ جَزَاءً

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ۵۲۲

”اور اسی دو آدمی نے اپنے ہاتھوں کو برائیوں سے روک لیا اور اللہ نے ان کے لیے

جائزہ عطا کیا ہے ان کے اعمال کے مطابق۔“

”اور ان کے لیے جائزہ عطا کیا ہے ان کے اعمال کے مطابق۔“

”اور ان کے لیے جائزہ عطا کیا ہے ان کے اعمال کے مطابق۔“

”اور ان کے لیے جائزہ عطا کیا ہے ان کے اعمال کے مطابق۔“

و چون در این عالم که در میان ما و خداست
 و چون در این عالم که در میان ما و خداست
 و چون در این عالم که در میان ما و خداست
 و چون در این عالم که در میان ما و خداست
 و چون در این عالم که در میان ما و خداست
 و چون در این عالم که در میان ما و خداست
 و چون در این عالم که در میان ما و خداست

زکوٰۃ کے خاص احکام

معاذ اللہ! معلوم نہ کیجئے غلطی میں کہہ کے ساتھ اتفاق فی سبیل اللہ و بین راوند
 میں خرچ کرنے کے عام احکام میں کریمہ ہوں۔ اس میں اس حکم کے دوسرے حصے
 کی تفصیلات بیان کرتا ہوں جو زکوٰۃ سے متعلق ہے، لیکن جسے فرض کیا گیا ہے۔

زکوٰۃ کے متعلق تین احکام

زکوٰۃ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تین ہر ایک الگ احکام بیان
 فرمائے ہیں۔

(۱) شحۃ القلوب فی قرآن،

الَّذِينَ قَالُوا سَتُغْنِيَانَا اللَّهُ فَمَا نَبْتَغِي زَكَاةً أَنْصَرَفَ تَكُونُ
 قُلُوبُنَا لَكُمْ رَهَنًا (البقرہ: ۲۷۱)

جو لوگ کہیں گے کہ اللہ ہم کو غنی کر دے گا تو ہم زکوٰۃ سے باز رہیں گے
 جس سے تم لوگوں کے دل ہمارے لیے قید ہو جائیں گے۔

(۲) اور شحۃ العوام میں فرمایا کہ ہم نے تم سے زکوٰۃ سے باز آگئے
 ہیں اور تمہاری پیدائش میں ایذا۔

كُنُوزَ وَسْتِ لَكُمْ إِذَا آتَاكُمُوهَا قَالُوا خَصَصْتُ لَهُمْ فَيُضِلُّوهُ

(النعام: ۱۱۴)

اور اس کی پیدائش میں ایذا کہ تم لوگوں کو دے گا تو وہ غفلت کرنے کے لیے

کافی نیکو دے گا

یہ وہ نوع انجمنِ مذہبیہ کی پہچان کے متعلق ہیں، اور فقہائے متقدمہ فرماتے ہیں
 عموماً یہ پیداوارِ مشاء گزری اور گھاس اور بانس کے سوا باقی ہتھی چیری، قند، ترکاری
 اور پھلوں کی قسم سے نکلیں ان سب میں سے الشکاک حق کا اتنا چلہ ہے۔ حدیث میں
 آتا ہے کہ جو پیداوار آسمانی بارش سے ہو اس میں الشکاک حق و سواں حق ہے اور
 جو پیداوار انسان کی اپنی کوشش یعنی کپاٹی سے ہو اس میں الشکاک حق و بیسواں
 حق ہے۔ اور یہ حق پیداوار کھٹنے کے ساتھ ہیں صاحبِ ہر جان ہے۔

(۴) اس کے بعد ضروری طور پر آگاہ ہے کہ :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ الْكَافَّةُ وَالْمُؤْمِنَةُ وَ
 الْمُؤْمِنَةُ الْكَافَّةُ سَوَاءٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
 وَالْمُؤْمِنَةِ الْكَافَّةِ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْكَافَّةِ
 وَالْمُؤْمِنَةِ الْكَافَّةِ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْكَافَّةِ
 وَالْمُؤْمِنَةِ الْكَافَّةِ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْكَافَّةِ
 وَالْمُؤْمِنَةِ الْكَافَّةِ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْكَافَّةِ

(احقر، ۲۴-۲۵)

”جو لوگ سوئے اور چاندی کو ایمان کے رکھتے ہیں اور اس میں
 ماہِ خدا میں فرج ہیں کہ ان کو مردانہ مذہب کی خبر سے وہ اس
 دن کے مذہب کی سبیل کے اس سوئے اور چاندی کو ایمان کے رکھتے ہیں
 گا اور اس صفت کی پیشانیوں اور ان کے چہرہ اور انہوں پر اللہ کا
 اور کہا جائے گا کہ یہ وہ ہیں جو تم نے اپنے لیے ایمان کیا تھا اپنے
 ان خزانوں کا سرہ چکرو“

پھر فرمایا :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ الْكَافَّةُ وَالْمُؤْمِنَةُ
 وَالْمُؤْمِنَةُ الْكَافَّةُ سَوَاءٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
 وَالْمُؤْمِنَاتِ الْكَافَّةِ وَالْمُؤْمِنَةِ الْكَافَّةِ
 وَالْمُؤْمِنَاتِ الْكَافَّةِ وَالْمُؤْمِنَةِ الْكَافَّةِ
 وَالْمُؤْمِنَاتِ الْكَافَّةِ وَالْمُؤْمِنَةِ الْكَافَّةِ

(احقر، ۲۵)

مصدقات و معنی زکوٰۃ، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرض ہے فقہاء
 کے لیے اور رسول اللہ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ زکوٰۃ وصول کرنے
 پر مقرر ہیں اور ان کے لیے جس کی تائید صحابہ کرام، پیغمبروں میں پیغمبر
 کے لیے اور ان کے مقررین کے لیے اور ان کے مقررین کے لیے اور ان کے مقررین کے لیے اور
 ان کے مقررین کے لیے اور ان کے مقررین کے لیے اور ان کے مقررین کے لیے اور

اس کے بعد فرمایا،

لَقَدْ وَصَّيْتُ أَهْلَ الْبَيْتِ بِمَا نَهَيْتُمُ النَّاسَ عَنْهُ وَلَقَدْ كُنْتُ نَذِيرًا

ترجمہ: (احقر: ۳۱-۳۲)

میں نے ان کے گھرانے میں سے زکوٰۃ وصول کرنے کو منع کیا اور ان سے منع کیا

کر دیا۔

ان بیچوں کی باتوں سے معلوم ہوتا کہ یہاں بھی کیا جائے اور کیا جائے،
 اور اس میں سے ما و خلائ میں مروت دیکھا جائے وہ تاپاک ہوتا ہے۔ اس کے پاک
 کرنے کی صورت مروت ہے۔ کہ اس میں سے خلائ کا حق نکال کر اس کے خلائ
 کو دیا جائے۔

حدیث میں آتا ہے کہ جب سونا اور چاندی بھیج کرنے والوں پر خدا کی
 وحی آئی تو سلطانِ مملکت پریشان ہوئے۔ کہوں کہ اس کے معنی یہ ہوتے تھے کہ
 ایک آدمی بھیجا ہے اس خزانوں، سب خرچ کر ڈالو۔ ان کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قوم کی یہ خیالی کامیابی
 عرض کیا۔ آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو تم پر ہی فرض کیا ہے کہ
 باقی مومنین کے لیے پاک ہو جائیں۔

اسی ہی سعادت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا
 کہ جب تم نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دی تو جو حق تم پر واجب تھا وہ ادا
 ہو گیا۔

اگر چند گناہ لاشی تو صورتِ بدن کی پیداوار اور سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کا حکم ہے۔ لیکن ماورِ یث سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام مال، اونٹ، گائے، بکری وغیرہ کی زکوٰۃ ہے۔

پندرہ اشیاء کا نصابِ زکوٰۃ

چاندی کا نصاب ۵۰۰ درہم یعنی ۵۰ ٹکڑے توڑ کے قریب ہے۔

سونے کا نصاب ۵۰ ٹکڑے توڑ۔

اونٹ کا نصاب ۵ اونٹ۔

بکریوں کا نصاب ۴۰ بکریاں۔

گائے کا نصاب ۴۰ گائیں۔

اور تمام مال کا نصاب ۵۰ ٹکڑے چاندی کے بقدرِ اجرت۔

ہیں شخص کے پاس اتنا مال موجود ہو جس سے سال گذر جائے تو اس سے ہاویوں، عتق زکوٰۃ کا لگا ہوا واجب ہے۔ چاندی اور سونے کے متعلق مختلف فرق ہیں کہ اگر وہ لوگوں، ایک ایک بقدرِ نصاب نہ ہوں لیکن دونوں مل کر کسی ایک کے نصاب کی حد تک لاشی تو مستحب ہوتے تو ان سے بھی زکوٰۃ لگانی واجب ہے۔ زکوٰۃ کی روایت ہے زکوٰۃ

سونا اور چاندی اگر گناہ کی صورت میں ہوں تو صورتِ عجز اور صورتِ عجز کی شکل کے نزدیک ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے اور امام ابوحنیفہؒ نے بھی قول کیا ہے۔ مثلاً میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عورتوں کے باقی بچنے کے کٹے دیکھا اور پوچھا کہ کیا تم زکوٰۃ لگاتے ہو؟ انکے نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپؐ نے فرمایا کہ اتنا ہے پتہ کہ عی کی گرفتار ہے کہ وہ اس کے بچے ایک کے کٹے چھپاتے ہائیں ۱۶ اس طرح صورتِ عجز سے مروی ہے کہ میرے پاس سونے کی پانچ تھیں۔ میں نے حضرت سے پوچھا کہ کیا زکوٰۃ لگانی ہے؟ فرمایا کہ اگر اس سے سونے کی مقدار نصابِ زکوٰۃ تک پہنچتی ہے تو اس سے بھی زکوٰۃ لگانا ہی گناہ ہے۔

تو یہ کفر نہیں ہے۔ ان دونوں صورتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سچا چاندی اگرچہ
کی شکل میں ہو، تب بھی اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے جس طرح نقد کی صورت میں پہلے
ہے۔ بہرحال ہر دو گینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔

زکوٰۃ کے تحقیق

قرآن مجید میں زکوٰۃ کے اکثر حق مداریان لکھے گئے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے۔

۱۔ غنم

یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بکھر دیکھ کر مال تو ہے مگر ان کی ضرورت کے لیے
کافی نہیں۔ تنگ دستی میں گزر کر کھاتے ہیں اور کسی سے مانگتے نہیں۔ اہم شہر
اہم اولیٰ، اہم شاہی، مسن بھرچ، ایوان خاص کر کچا اور دوسرے ہندوؤں کے قلعے
کچھ ان کے عریض فرماتے ہیں۔

۲۔ مساکین

یہ بہت ہی تمام مال لوگ ہیں جن کے پاس اپنے حق کی ضروریات پوری کرنے
کے لیے بھلا بکھر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے لوگوں کو بھی مساکین میں شمار فرماتے
ہیں جو کمانے کی طاقت رکھتے ہیں مگر انھیں روزگار نہ ملتا ہو۔

۳۔ غلامین عیال

ان سے غلاموں، لوگ ہیں جنھیں اسلامی حکومت، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے
مقرر کرے۔ ان کو زکوٰۃ کی نکت سے غلاموں ہی کہتے ہیں۔

۴۔ مؤلفۃ القلوب

ان سے غلاموں، لوگ ہیں جن کو اسلام کی حمایت کے لیے یا اسلام کی مخالفت
کے روکنے کے لیے مقرر کر دیئے کی ضرورت پیش آئے۔ نیز ان میں وہ فاسق بھی
داخل ہیں جنھیں مطمئن کرنے کی ضرورت ہو۔ اگر کوئی شخص اپنی کافر قوم کو چھوڑ کر
مسلمانوں میں آئے کی وجہ سے سب روزگار یا تمام مال ہو گیا ہو تب تو اس کی مدد
کرنے مستلزم نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ مالدار ہو تب بھی اسے زکوٰۃ

ہاں سکتی ہے تاکہ اس کا دل اس میں بہم نہ لے۔ یہ طلب بخشش کے مواقع پر ہی مل سکتا
 عید و رسم کے ایسی قیمت میں سے جو مسلمان کو بہت مل رہا ہو اس کی ایک شخص کے حق
 میں نکلو تو اؤٹ آئے۔ افسوس کہ اس کی شکایت کی تو حضور نے فرمایا کہ لوگ ابھی
 ابھی کفر سے اسلام میں آئے ہیں۔ ان کے دل کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ اسی وجہ
 امام شافعیؒ نے مولانا القلوب کی تعریف فرمائی کہ وہ ایسی شخصیت تھے کہ جو مسلمان یا یہودی یا
 غیر مسلم اسلام میں داخل ہوا ہو اگرچہ اللہ کی کیوں نہ چھوڑے۔

۵۔ فی الزکات

اس سے مطلب ہے کہ جو شخص غلامی کے بندے سے چھوڑنا چاہتا ہو اس کو
 زکوٰۃ دی جائے تاکہ وہ اپنے مالک کو دے دے کہ اپنی غلامی سے چھڑے۔
 ان کی ان کے نام میں غلامی کا رد ہوا نہیں ہے۔ اس لیے میرزا علی ہے کہ جو مالک سے
 ادا کر سکتے ہیں وہ اسے قید و بند سے چھوڑ دے۔ ہوں لیکن کو زکوٰۃ دے کر رہائی حاصل کرنے
 میں مدد دی جا سکتی ہے۔ یہ بھی فی الزکات کی تفسیر میں آتا ہے۔

۶۔ الفارغین

ان سے مراد وہ مالک ہیں جو قرضدار ہوں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی
 پاس ہزاروں روپے ہوں وہ سود دے کہ قرضدار ہو تو ان کی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے
 بلکہ مطلب ہے کہ جس پر قرض ہو کہ اسے ادا کرنے کے بعد اس کے پاس
 مقدار نصاب سے کم مال بچتا ہو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فقہانے کو امام نے
 یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی فضول خرچیوں اور بدکاریوں کی وجہ سے قرضدار بن جائے
 ہو اس کو زکوٰۃ دینا مکروہ ہے۔ کیونکہ پھر وہ اس پھر سے بے اواز ہو جائے کہ
 ساتھ بدکاریوں اور فضول خرچیوں کے ساتھ زکوٰۃ لے کر قرض ادا کر دیں گا۔

۷۔ اس میں جو غنی شخص دینا چاہتا ہے اس کی کو بھی موقع نہیں ہے اس پر ہم
 نے اپنی کتاب فقہ حنفی کے جلد دوم میں تفصیل سے اس کی تفسیر کی ہے۔

فی ثلثہ اکثرہ یعنی تیس سے زیادہ سے لے کر پانچ سو تک اور تیس سے کم ہونے والی چیزیں
اس قسم کردی جاسکتی ہیں۔

نہایت غریب کو عام خیرات میں سے حصہ دیا جاسکتا ہے، بلکہ عام خیرات میں
یہ تیز کرنا اچھا نہیں ہے کہ مسلمان کوئی ہاتھ نہ لگا کر غریب کو عام خیرات میں حصہ نہ لے
سے ہاتھ نہ لگا رہا ہوتے۔

(۳) عام الخیرات: عام الخیرات سے عام خیرات مراد ہے جس میں ہر قسم کی زکوٰۃ بھی
بجلی کے طریقوں میں صرف ہوتی ہے۔ ایک ایسی صورت ہے جس میں بھیجنا اچھا
نہیں ہے۔ البتہ کہ وہاں کوئی مقدار دے دیا دوسری جگہ کوئی ایسی مصیبت آگئی ہو کہ
قلندروں کو کسی استیصال سے مدد پہنچنی ضروری ہو، جیسے سیلاب یا قحط وغیرہ۔ قریب
قریب ہی اس کے عام خیرات اور عام خیرات کی بھی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی
ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ زکوٰۃ بھیجنا ہوتا ہے۔

(۴) بعض بن گن کا خیال ہے کہ جس شخص کے پاس دو دولت کے کھانے
کا سامان ہوا ہے زکوٰۃ دینا چاہیے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس دو دولت
نہیں ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ جس کے پاس دو دولت نہ ہو مگر وہ اس سے زکوٰۃ د
نہیں دے گا۔ لیکن عام الاصل یہ ہے کہ اگر وہ عام خیرات کی حالت میں ہے کہ جس کے
پاس دو دولت نہ ہو مگر وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اس میں شک نہیں اور اگر وہ عام
اور اگر وہ عام خیرات میں شامل نہیں ہے۔ لیکن یہ سب سامان رکھنے والے ہیں جو شخص یہاں
نہیں ہے کہ مال رکھتا ہو وہ زکوٰۃ دینے کا حق نہ ہے۔ اس معاملہ میں ایک چیز تو
ہے قانون، اس سے دوسری چیز ہے درجہ فضیلت، ان دونوں میں فرق ہے۔ فقہاء
تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جو شخص حج و شام کا روٹی کا سامان رکھتا ہو اگر رسول
کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اپنے حق میں آگ بھی کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے
کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس کو پھینک دیتا ہوں کہ ایک شخص بکڑی کا لٹے اور ہاتھ پٹ
بھرے، نسبت اس کے کہ سوال کے لیے ہاتھ پھیلاتا پھرے۔ تیسری حدیث میں ہے

کرمیں کہہ پاس کھالے کہ جوڑی ہوگا لے کی طاقت رکھتا ہوا اس کا یہ کام نہیں ہے کہ
زکوٰۃ لے۔ لیکن یہ عروویٰ عرصہ کی تعلیم ہے۔ روایاتوں کو اس میں ایک اصولی حد
بتانی عروویٰ ہے کہ کہاں تک آدمی زکوٰۃ لینے کا اقتدار ہو سکتا ہے۔ سو وہ عرووی
حدیثوں میں ملتا ہے۔ خلا

آپ نے فرمایا کہ

بَلَّغُوا رُسُلِي عَنِّي ذَرَاتٍ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَرْبُ۔ یعنی ساتھی لائق ہے انکو
وہ مکھوٹ سے پر سحر آگیا ہو۔

ایک شخص نے حضورؐ سے عرض کیا کہ میرے پاس دس دھپے ہیں، کیا میں اسکیں
ہوں آپ نے فرمایا ہاں۔

ایک مرتبہ آدمیوں نے آکر حضورؐ سے زکوٰۃ مانگی۔ آپؐ نے نظر اٹھا کر انہیں
خود سے دیکھا، پھر فرمایا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ جَدَّہُ تَوَّابًا مِّنْ دَعْوَتِہٖ لَیْسَ اِیْنِیْ اَسْأَلُکَ
اسکا لے کے تقاضا نہ کئے تو کوئی کا حق نہ رہتا ہے۔

ان سب امور پر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص بقدر احساس مال سے کم کرکے
ہوئے فقر اسکی زندگی میں کہتا ہے اور اسے زکوٰۃ دیکھا سکتی ہے۔ یہ عرووی بات
ہے کہ زکوٰۃ لینے کا حق دراصل اصل حاجت مندوں ہی کو پہنچتا ہے۔

زکوٰۃ کے لیے اجتماعی نظام کی ضرورت

زکوٰۃ کے عرووی اسلام میں لے کر آئے ہیں۔ لیکن ان سب کے ساتھ
ایک سہم اور عرووی چیز ایسا بھی ہے جس کی طرف آپؐ کو توجہ دینا چاہتا ہوں اور
مسلمان آج کل اس کو بھول گئے ہیں۔ یہ ہے کہ اسلام میں تمام کام تعلیم جماعت
کے ساتھ ہوتے ہیں۔ الغرض حق کو معلوم ہند نہیں کرتا۔ آپؐ سے فکر ہوں
اور ملک نادر پڑھیں تو جو ہائے ٹی، مگر شریعت تو بھی چاہتی ہے کہ جماعت کے
ساتھ نادر پڑھیں۔ اسی طرح تعلیم جماعت ذہن تو ایک ایک زکوٰۃ نکالنا اور شریعت
کل صحیح ہے، لیکن کوشش چاہی جاتی ہے کہ زکوٰۃ کو ایک مرکز پر جمع کیا جائے

تاکر وہاں سے وہ ایک حصہ کے ساتھ خرچ ہو۔ اسی چیز کی طرف قرآن مجید میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔

مَثَلًا لِّرَبَايَا عَسَىٰ وَنَّ أَنْتُمْ بِالْأَيْدِيهِمْ مَسَدَةً لَّكُمْ تُطْفِئُونَ نَارَ تِلْكَ الْوُجُوهِ الَّتِي كُنتُمْ تُشْعِلُونَهَا
یعنی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صحن سے زکوٰۃ وصول کر لیا
مثلاً انوں سے یہ نہیں فرمایا کہ تم زکوٰۃ نکال کر انکے خرچ کرو۔

اسی طرح صالحین زکوٰۃ کا حق مقرر کر لے سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ
کامیاب طریقہ ہے کہ مسلمانوں کا امام اس کو باقاعدہ وصول کرے اور باقاعدہ خرچ
کرے۔

اسی طرح یہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

أَوْشَكْتُ أَنَّ أَحَدَهُمُ الْعَشْرَةَ لَقَدْ وَنَّ الْوُجُوهِ الَّتِي كُنتُمْ تُشْعِلُونَهَا
فِي مَنَاسِكِكُمْ أَكْثَرًا

”یعنی مجھے شک ہے کہ تم سے مل داسوں سے زکوٰۃ وصول
کرو اور تم سے اکثر میں تقسیم کر دو؟“

اسی طرح یہی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا عمل بھی تھا۔ ہم زکوٰۃ
حکومت اسلامیہ کے کارکن بھی کرتے تھے اور ہر کی طرف سے اس کو تقسیم کیا جاتا تھا
آج اگر ساری حکومت نہیں ہے اور زکوٰۃ بھی کر کے باقاعدہ تقسیم کرنے کا انتظام بھی
نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ نکال کر شری مصروف میں خرچ کر سکتے ہیں،
مگر تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ زکوٰۃ بھی کرنے اور تقسیم کرنے کے لیے ایک اجتماعی
تھم بنانے کی فکر کریں، کیوں کہ اس کے بغیر زکوٰۃ کی فرضیت کے فائدے اور حدود سے نہ
ہوتے ہیں۔



ع

•

•

•

•

•

•

ج

برادرانہ اسلام، پہلے عبادت میں نماز روزہ اور زکوٰۃ کے متعلق آپ کو تفصیلی کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ عبادتیں انسان کی زندگی کس طرح اسلام کے سانچے میں ڈھالنی اور اس کو اشکِ بندگی کے لیے تیار کرنی ہیں۔ سب اسلام کی سرخس عبادتوں میں سے صرف جی باقی ہے، اس کے قائم رہے لے آپ کے مسطور بیان کہنے ہیں۔

ج کے معنی

ج کے معنی عربی زبان میں زیادت کا قصد کرنے کے ہیں۔ ج عید جو کلمہ ہر عورت سے لوگ کبھی زیادت کا قصد کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام جی رکھا گیا۔

ج کی ابتداء

سب سے پہلے اس کی ابتداء جس طرح ہوئی اس کا قصہ بڑا سبق آموز ہے۔ اس قصے کو قرآن مجید کی حقیقت، اچھی طرح آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ پھر اس کے قائدوں کا بھٹ آپ کے لیے آئیں ہوگا۔

حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ نبی صلا

کوئی مسلمان، عیسائی یا یہودی ایسا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے واقف نہ ہو؟ دنیا کی ہر تہائی سے نواسہ آکاہی اُن کی کو شیوا مانتی ہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے انہی کی اولاد سے ہیں۔ انہی کی روشنی کی ہوئی شمع سے دنیا بھر میں حیات کا نور بج رہا ہے۔ ہمارے ہزار ہیں

سداوہ قدرت گئی، یہ سب دوسروں کی سرزمین میں پیدا ہوئے تھے اس وقت
 ساری دنیا خدا کو بخیر پہنچی تھی۔ نئے نئے زمین پر کوئی ایسا انسان نہ تھا جو اپنے
 اصل ملک میں پیدا ہوا اور وہ اس کے آگے اعلیٰ مرتبہ کی سرخشاہی اور
 میں قوم میں انھوں نے انھیں کھولے تھے وہ اگرچہ اس زمانہ میں دنیا کی سب سے زیادہ
 ترقی یافتہ قوم تھی، لیکن گرجا میں بھی وہی سب سے آگے تھی۔ علوم و فنون اور
 دولت میں ترقی کر لینے کے باوجود ان لوگوں کو اتنی ذلت سے شگفتہ تھی کہ
 حقوق بھی سمجھنے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ ان کے ان ستاروں اور تلوں کی پرورش
 ہوتی تھی۔ نجوم، فال گیری، طب کوئی اہل نہ تھے اور تھوڑے کٹھن کا خوب چرچا
 تھا جیسے کچھ کل ہندوؤں میں چلتا اور یہ بھی اسی طرح اس زمانہ میں بھی چلتا تھا
 کا ایک طبقہ تھا جو مصریوں کی مخالفت میں کرتا، لوگوں کو بچہ بھی کرنا اور شاہی
 اور غریبوں کی رہیں نہیں دے سکتا۔ اور طب کی خبریں بھی لوگوں کو بچنے کا ڈھونڈ
 رہتا تھا۔ عام لوگ ان کے ہتھ سے ایسے پھلتے چھوئے تھے کہ ان کو اپنی اپنی
 اور بڑی قسمت کا مالک سمجھتے تھے، انہیں کے اشاروں پر چلتے تھے اور ہر چہ ان کے
 ان کی خواہشات کی جہت کر لیتے تھے۔ کیوں کہ ان کا کان تھا کہ وہ بتاؤں کے ان
 پتھر لوں کی پرورش ہے۔ یہاں تو یہ بتاؤں کی صورت جو کی صورت ہم تھا، ہر لوگ
 کے پتھر لوں کے اس گروہ کے ساتھ بادشاہوں کی فی جاکت تھی۔ عام لوگوں کو پتھر
 بتاؤں کے پتھر میں بادشاہ پتھر لوں کے خدا گرو تھے اور پتھر کی بادشاہوں کے۔
 ایک طرف حکومت ان پتھر لوں کی پختہ پہنچی کرتی تھی اور دوسری طرف پتھر کی
 لوگوں کے ہتھ سے ہی روایت جھاتے تھے کہ بادشاہ و وقت بھی خداؤں میں سے
 ایک خدا ہے، ملک اور دولت کا مالک ہے، اس کی زبان جانوں ہے اور اس کو
 رعایا کی جان و مال پر ہر قسم کے اختیارات حاصل ہیں، اتنا ہی نہیں بلکہ بادشاہوں
 کے آگے پتھر کے خداؤں کے سر ہم کہا کرتے تھے، تاکہ رعایا کے دل و دماغ پر
 ان کی خدائی کا خیال مستط ہو جائے۔

حضرت املا نجم کا گھرانہ

ایچھوانے اس ایسی قوم میں حضرت املا نجم پیدا ہونے اور ولادت سے پہلے کہ جس گھرانے میں پیدا ہونے وہ خود شہادوں کا گھرانہ تھا۔ ان کے باپ دادا انہی قوم کے چلتے اور رہتے تھے۔ اس گھریں دی تعلیم اور دی تربیت ان کو مل سکتی تھی جو ایک چلتے زادے کو ملاتی ہے۔ اس قسم کی باتیں بھییں سے کانوں میں بڑتی تھیں۔ دیکھ بیروں اور بیرونیوں کے رنگ ڈھنگ اپنے سہائی چندوں اور ہلوں کے موافق ہی دیکھتے تھے۔ وہی سند کی گنتی ان کے لیے تیار تھی جس پر غلطی کو وہ اپنی قوم کے پیشواں کہتے تھے۔ وہی نذر و نیاز اور بچہ عابد سے ہی سے ان کا خانا نکلتا تھا۔ ان کے لیے بھی حاضر تھے، اسی طرح لوگ ان کے سامنے بھی ہاتھ پیر لے اور عقیدت سے سر جھکانے کے لیے موجود تھے۔ اسی طرح وہ لوگوں سے رشتہ طوطا اور طب کوئی کاڑھنگ دیکھ کر وہ اپنی کسان سے لے کر پادشاہ تک ہر ایک کو اپنی پیری کے چاند سے ہی پھانس سکتے تھے۔ اس اندھیرے میں جہاں کوئی ایک آدمی بھی حق کو ہانتے اور دانتے والا موجود تھا، ان کو ان کی کوئی کی روشنی ہی کہیں سے مل سکتی تھی اور ہر کسی معمولی انسان کے لیے گایہ کام تھا کہ اس قدر ہر دست خانی اور خانمانی خانوں کو استدار کر محض پھائی کے نیچے دنیا بھر کی مصیبتیں مول لینے پر آمادہ ہو جاتا۔

حضرت املا نجم کا اعلیٰ مراتب

مگر حضرت املا نجم کوئی معمول آدمی نہ تھے۔ کسی اور ہی مٹی سے ان کا ٹھونچا تھا۔ جو مٹی سمجھاتے ہی انھوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ سورج اچھا اور تاریک جو خود فلاسوں کی طرح گردش کر رہے ہیں، اور یہ چتر کے ثبوت ہی کو آدمی خود اپنے ہاتھ سے بناتا ہے اور یہ پادشاہ کا ہم ہی جیسے انسان ہیں، ان پر خدا کیجے جو سکتے ہیں ان کو بھارے خود اپنے اختیار سے جیسی نہیں کر سکتے تھے۔ آپ اپنی مدد کر لے کہ قدرت نہیں، ہمارا اپنی موت اور زندگی کے بھی اختیار نہیں، ان کے پاس کیا ہمارا

میں خلق کر دیں گا اور گھر سے نکل باہر کریں گا۔ قوم نے کہا ہم میں سے کوئی تمہیں پہچانے
 نہ دے گا۔ حکومت بھی اُن کو پہچانے گی اور بادشاہ کے سامنے مقدمات پیش نہ آئے۔
 مگر وہ بڑے دانا انسان سب کے مقابلے میں پہچانی کی خاطر ڈسٹ کو کھڑا ہو گیا۔ باپ کو
 ادب سے جواب دیا کہ علم میرے پاس ہے وہ تمہیں نہیں ملے گا، اس لیے کہاتے
 اس کے کہیں تمہاری پیروی کروں، تمہیں میری پیروی کرنی چاہیئے۔ قوم کی دھمکیوں
 کے باوجود اس کے بیٹوں کو اپنے اقدار سے توڑ کر بہت کر دیا کہ تمہیں تم پہچانتے ہو
 وہ خود کس قدر پہچانتے ہیں۔ بادشاہ کے ہرے وبار میں جا کر صاف کہہ دیا کہ تو میرا
 نہیں ہے بلکہ وہ ہے جس کے اقدار میری اور میری زندگی و موت ہے۔ اور جس کے
 قانون کی بندش میں خود تک بیکار تھا ہے۔ آخر کار وہ دہلی میں فیصلہ تھا کہ اس شخص
 کو زندہ بھڑکا لیا جائے۔ مگر وہ پہاڑ سے لڑاؤ مضبوطی رکھنے والا انسان جو غلطی
 و صدمہ پہچان لایا تھا، اس کو ہتھکڑیاں لگا کر لے گئے تھے۔ یہ بھی تیار ہو گیا۔ پھر وہ
 اشد لے دہلی کی دہلی سے اس کو آگ میں جلتے سے پہنچا تو وہ اپنے گھر پر حریف
 اقدار، قوم اور وطن سب کو چھوڑ چھاڑ کر صرف اپنی بیوی اور ایک بچے کو لے
 کر غریب الوطن میں ملک ملک کی خاک چھانٹنے کے لیے نکل کھڑا تھا۔ جس شخص کے
 لیے اپنے گھر میں مہنت کی گنتی موجود تھی، جو اس پر بیڑ کر اپنی قوم کا پرچہ لٹکا تھا۔
 دولت و عزت دونوں میں کے قدم چلتے تھے۔ یہ تیار تھیں، اور جو اپنی اولاد کو
 بھی اس پہاڑ کی گنتی پر مڑے لے گئے تھے۔ یہ چھوڑ سکتا تھا، اس نے اپنے لیے اور
 اپنی اولاد کے لیے جلا وطنی اور بے سرو سامانی کی زندگی پسند کی۔ کیوں کہ دنیا کے ٹھوس
 خدایوں کے ہاں میں پھانس کر خود مڑے کر اسے گوارا نہ تھا اور اس کے مقابلے میں
 یہ گوارا تھا کہ ایک بچہ خدا کی طرف لوگیں کو بلانے اور اس قوم کی پاداش میں کہیں
 جہنم سے نہ بیڑ سکے۔

ہجرت

وطن سے نکل کر مسرت و آرام، شام، غاسطیں، مصر اور عرب کے ملکوں میں

بہرے رہے۔ خدا کا یہ ماننا ہے کہ اس مسافرت کی ذمہ داری ان پر کیا گزری تھی۔
 حال دونوں کے ساتھ مل کر تھے اور باہر نکل کر اپنے موٹی کمانے کی عمر میں نہیں رہے
 رہے تھے بلکہ باتوں میں فکر تھی تو یہ تھی کہ لوگوں کو ہر ایک کی جنگ سے نکال کر بیوی
 ایک خدا کا بچہ بنائیں۔ اس خیال کے آدمی کو سب دس کے اپنے باپ نے اور اس
 کا بیوی قوم نے برداشت نہ کیا تو ان کو بے برداشت کر سکا تھا۔ کہاں اس کی آزمائش
 ہو سکتی تھی؟ ہر جگہ وہی مصروفی کے مہنت اور وہی غلطی کے قدمی بادشاہ موجود
 تھے اور ہر جگہ وہی مہملی تمام ہتھ تھے۔ ان کے لئے خداؤں کے پتے سے میرا پتہ
 ہونے لگے۔ ان لوگوں کے درمیان وہ شخص کہاں ہوگی سے جڑ سکتا تھا جو نہ صرف
 خود ہی خدا کے سوا کسی کی غلطی مانتے کے لئے تیار نہ تھا بلکہ دوسروں سے بھی ملے
 کہتا تھا کہ ایک اللہ کے سوا تھا کوئی مالک اور آقا نہیں ہے۔ سب کی آقا اور
 خداؤں کی کا تختہ الٹ دو اور صرف اس ایک کے بندے ہی کہہ رہے ہیں۔
 کو صورت ایسا ہی کہ کسی جگہ قرار نصیب نہ تھا۔ ساڑھے سال پہلے خداؤں ہرے رہے،
 کہیں کنہا کی بیٹیوں میں ہیں تو کہیں مصری اور کہیں عرب کے ریکتاں ہیں۔ اسی طرح
 ساری جہانی بیت گئی اور کاسے ال مسدود ہو گئے۔

اولاد اور باس کی ترقیت

آخر عربی صہب ۱۰ برس پہلے سے پہلے میں صرف چار سال باقی تھے اور اولاد
 سے ملو کسی ہو چکی تھی، اللہ نے اولاد دی۔ لیکن اس اللہ کے بندے کو اب بھی یہ
 فکر رہی کہ خود خداؤں پر داد دینا بھی تو کم انکم اپنے بچوں ہی کو دنیا کمانے کے
 قابل بنائیں اور انہیں کسی ایسے کام پر لگا ہاؤں کہ روٹی کا سہارا مل جائے۔ نہیں
 اس لئے وہ مسئلہ کو فکر تھی تو یہ تھی کہ میں مشن کو پیچھے نہ ہی خود اس نے اپنی عمر
 کھا دی تھی۔ کاش کوئی ایسا ہو جہاں کے مرنے کے بعد میں اس مشن کو پیچھے نہ جاؤں
 اس فرض کے لئے وہ اللہ سے دعا کی کہ آئندہ وہ خدا اور صہب اللہ نے اولاد دی
 تو اس لئے ہی تھا کہ اپنے کام کو جہاں رکھنے کے لئے انہیں تیار کرے۔ اس لڑائی

کی زندگی ایک سچے اور اصلی مسلمان کی زندگی تھی۔ اچھا ہے جو انہی میں جوئی سنبھالنے کے بعد ہی سب اُس نے اپنے خدا کو سچا اور دیا تو خدا نے اس سے کہا تھا کہ انتہی طور پر سلام لے، اپنے آپ کو میرے سہرؤ کر دے، میرا ہو کر رہے، اور اُس نے جو اس میں قول دے دیا تھا کہ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍؐ اور اُس نے اسلام قبول کیا، میں سب العالمین کا ہو گیا، میں نے اپنے آپ کو اُس کے سہرؤ کر دیا، اس قول و قرار کو اُس سچے آدمی نے تمام عمر زندگی باجی کے ساتھ نہا کر دکھا دیا، اس نے سب العالمین کی خاطر صدیوں کے آجانی مذہب اور اس کی رسموں اور عقیدوں کو چھوڑا اور دنیا کے ان سارے لاکھوں کو چھوڑا، اپنی جہان کو آگ کے خطرے میں ڈالا، ہندوؤں کی عیب جیسی سہی، ملک ملک کی خاک چھانی، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ سب العالمین کی اطاعت اور اس کے دین کی تبلیغ میں صرف کر دیا اور بڑھاپے میں سب اولاد نصیب ہوئی تو اس کے لیے بھی سچ دین اور سچ کام پھر کیا۔

سب سے بڑی آنائش

مگر ان آنائشوں کے بعد ایک اور آخری آنائش باقی نہ گئی تھی جس کے بغیر یہ فیصلہ نہ ہو سکتا تھا کہ یہ شخص دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر سب العالمین کے عزت رکھتا ہے۔ اور وہ آنائش یہ تھی کہ اس بڑھاپے میں جبکہ بچہ دلی ماہر سی کے خدا سے اولاد نصیب ہوئی ہے، اپنے اکلوتے بیٹے کو سب العالمین کی خاطر قربان کر سکتا ہے یا نہیں، چنانچہ ان آنائش بھی کفائی گئی، اور جب اشارہ پاتے ہیں وہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر لے کر آگ میں ڈال دیا، تب فیصلہ فرما دیا گیا کہ ان اسبتم نے اپنے مسلم ہونے کے دعوے کو بالکل چھوڑ دیا۔ اسبتم اس کے اہل ہو کر تعین ساری دنیا کا امام بنا دیا۔ اسی بات کو قرآن میں بھی بیان کیا ہے کہ ۔

الامت عالم پر سرقراری

قَالَ اِنَّكَ اِنْ تَدْرُسْ فَاَنْتَ كَمَا
قَالَ اِنَّكَ اِنْ تَدْرُسْ فَاَنْتَ كَمَا
قَالَ اِنَّكَ اِنْ تَدْرُسْ فَاَنْتَ كَمَا

اور جب ابراہیم کو اس کے سب سے چند باتوں کی آگیا اور یہ
ان کی ابتدا کرتا تو دیا کرتی تھیں کہ انہوں نے کلام (دشوا) بنا لیا ہے۔
اس نے عرض کیا اور میری اولاد کے خلق کی حکم ہے (جواب دیا انہوں
سے وہ ظالم ہیں) گناہیں میرا محمد نہیں پہنچتے۔

اس طرح حضرت ابراہیم کو دشوائی ہوئی تھی اور اس کی طلبہ تحریک
کے لئے جاتے تھے، اب ان کو اس تحریک کی اشاعت کے لیے ایسا کرنے کی
خوبستندیش آئی تو مختلف علاقوں کو سنبھال کر بیٹھ جائیں اور ان کے غیظ و کجا
کی حیثیت سے کام کریں۔ اس کام میں تھیں آدمی ان کے لیے قوت و اندازت جو
ایک ہی کے پیچھے حضرت لوط علیہ السلام، دوسرے ان کے بھائی کے ساتھ اسے
حضرت اسماعیل علیہ السلام جنوں نے یہ تھی کہ کاتب اللہ بنان کی یہاں کی قرانی ہا ہا
ہے خود ہی گردن خوش خوش چھری کے لیے لکھ دی۔ تیسرے ان کے چھوٹے
سامعز اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام
حضرت لوط کو شرقی اُردن بھیجا

پیچھے کو آپ نے مدقم کے علاقوں میں غلام، اس کو آج کل شرقی اُردن (دشوا)
محمد (غلام) کہتے ہیں۔ یہاں اس وقت کی سب سے زیادہ پائی قوم ریتھی تھی، اس لیے
اس کی اصلاح تو نظر تھی اور ساتھ ہی مذکورہ علاقوں پر بھی اثر ڈالنا مقصود
تھا کیوں کہ ان اسواق اور مصر کے درمیان آگے جانے والے سب تجارتی قافلے
اسی علاقے سے گزرتے تھے اور یہاں بیٹھ کر دونوں طرف تبلیغ کا سلسلہ جاری
کیا جاسکتا تھا۔

حضرت اٹلی کو فلسطین بھیجا

پھر نے ماسوزان سے حضرت اٹلی کو کشمیر کے علاقہ میں آگیا دیکھا اس کو اچھل
فلسطین کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ شام اور مصر کے درمیان واقع ہے، اور مصر کے
کنارے چھوٹے کی وجہ سے دوسرے ملکوں پر بھیجاں سے اثر ڈالنا ہوا کرتا ہے۔
ہیں سے حضرت اٹلی کے بیٹے حضرت یحیٰی بن یحیٰی کا نام اس علاقہ میں تھا، اور
پسے حضرت یحیٰی کی بدولت اسلام کی تحریک مصر تک پہنچی۔

حضرت اٹلی کی کو حجاز میں رکھا

پسے ماسوزان سے حضرت اٹلی کو حجاز میں آنے کے مقام پر رکھا اور ایک
وقت تک محمدان کے ساتھ رہ کر عرب کے تمام گوشوں میں اسلام کی تعلیم پھیلائی۔
تعمیر کعبہ

پھر ہیں دونوں باپ بیٹوں نے اسلامی تحریک کا مرکز تعمیر کیا جو کعبہ کے
نام سے آج ساری دنیا میں مشہور ہے۔ اس مرکز کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا
تھا اور خود ہی اس تعمیر کی جگہ تحریر کی تھی۔ یہ عمارت محض ایک عبادت گاہ، یہی شجرہ
بجیہ محمدی تھا اگر کہیں، بلکہ اقل مدد ہی سے اس کو دینی اسلام کی مالک جو تحریک
کا مرکز تبلیغ و اشاعت قرار دیا گیا تھا، اور اس کی طرح وہ جو ایک ملک کو اسے
دے دے ہر جگہ سے کچھ کچھ کر رہاں میں بٹھا کر۔ بلکہ خدا کی عبادت گاہوں اور مساجد
کا بنیام نے کر پھر اپنے اپنے ملکوں کو دیا اس بنا پر۔ یہی اجتماع تھا جس کا نام حج
رکھا گیا۔ اس کی پوری تفصیل کر رہاں میں اس طرح تعمیر تھا، اس بدولت اللہ کی نعمتوں
کے ساتھ دونوں باپ بیٹوں نے اس عمارت کی دیواریں اٹھائیں اور کچھ بھی کی
اعتناء دھن دھن دھن میں پڑی، یہی ان کی گتہ ہے۔

إِنَّ أَقْوَمَ بَيْتِهِمْ دُورُهُمُ وَالنَّاسِ لَكُنْزُهُمْ وَبَيْتُهُمْ

مَنْزِلُهُمْ وَدُورُهُمْ لَكُنْزُهُمْ وَدُورُهُمْ لَكُنْزُهُمْ وَدُورُهُمْ لَكُنْزُهُمْ

إِنَّ أَقْوَمَ بَيْتِهِمْ دُورُهُمْ وَالنَّاسِ لَكُنْزُهُمْ وَبَيْتُهُمْ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَشَّرَهُ بِإِثْنِكَ أَتَيْتُكَ الْمَعْدِيَّةَ الْحَكِيمَةَ ۝

(المکرمہ: ۱۲۵ تا ۱۲۹)

”اور جب کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے سرحد درج اور اس کا کھلا اور حکم دیا کہ ایمان کے مقام جماعت کو جلتے نہ لایا لہذا اور ایمان اور اطمینان کو جماعت کی کمر سے گھر کو جماعت کے لیے دے دے اور ظہر سے دے دے اور رکوع و سجود کے لیے دے دے لوگوں کے لیے پاک جماعت رکھو اور صلیبی ایمان کے لیے دے دے اس شہر کو اس شہر سے اور یہاں کے باشندوں کو پھلوں کا رزق ہم پہنچا دیا اس سے کھانا اور عیم آخر یہ ایمان السعداء ہو..... اور جب کہ ایمان اور اطمینان اس گھر کی نیکیوں، اٹھا رہے تھے تو دیکھا کہ تھک جاتے تھے کہ یہ دیکھا کہ یہاں اس کا شش کو قول فرما، تو سب یکہ شش اور جانتا ہے۔ بعد دیکھا کہ اور تو ہم دونوں کو اپنا مسلم راہ امت کائنات بنا اور یہاں اس سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہیں اور میں اپنی جماعت کے لیے جلتے دے اور ہم یہ جماعت کی نظر دیکھ کر تو جانتے تھے وہاں ہم یہاں ہے۔ بعد دیکھا کہ اور تو ان لوگوں میں انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول بھیجے جو انہی میں سے ایک سے اٹھے اور ان کو کتاب دے اور ان کی تعلیم دے اور ان کے اطلاق و کثرت کو یہ بھیجے تو جی تو تے دے ہے اور جی حکیم ہے۔“

وَرَأَيْتُكَ رَايَا جَسَدِيَّةً أَتَيْتُكَ هَذَا الْبَيْتَ ۝
وَرَأَيْتُكَ وَرَأَيْتُكَ أَلْفُ الْبَيْتِ الْبَيْتِ الْبَيْتِ ۝
أَلْفُ الْبَيْتِ الْبَيْتِ الْبَيْتِ ۝
أَلْفُ الْبَيْتِ الْبَيْتِ الْبَيْتِ ۝
أَلْفُ الْبَيْتِ الْبَيْتِ الْبَيْتِ ۝
أَلْفُ الْبَيْتِ الْبَيْتِ الْبَيْتِ ۝
أَلْفُ الْبَيْتِ الْبَيْتِ الْبَيْتِ ۝
أَلْفُ الْبَيْتِ الْبَيْتِ الْبَيْتِ ۝
أَلْفُ الْبَيْتِ الْبَيْتِ الْبَيْتِ ۝
أَلْفُ الْبَيْتِ الْبَيْتِ الْبَيْتِ ۝
أَلْفُ الْبَيْتِ الْبَيْتِ الْبَيْتِ ۝

(المکرمہ: ۱۲۵ تا ۱۲۹)

برائے دنیا، اسلام اور سچے انسان کی ابتداء کا نقشہ جیسے اسلام کا پانچواں رنگ قرار دیا گیا ہے۔ اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ دنیا میں سب سے پہلے میں نبی کو اسلام کی عالم گیر دعوت پہنچانے پر مامور کیا گیا تھا، لہذا اس کے مشی کا صدر مقام تھا۔ کعبہ وہ مرکز تھا جہاں سے یہ تبلیغ دنیا کے مختلف گوشوں میں پہنچائی جاتی تھی اور اس کا طریقہ اس لیے مقرر کیا گیا تھا کہ جو لوگ خدا سے واسطہ رکھنے کا قرار کریں اور اس کی اطاعت میں داخل ہوں، خواہ وہ کسی قوم اور کسی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، سب کے سب اس ایک مرکز سے وابستہ ہو جائیں اور ہر سال یہاں بیچ ہو کر اس مرکز کے گرد طواف کریں۔ گویا ظاہر میں تو اس باطنی کیفیت کا نقشہ جیسا کہ ان کی زندگی اس پہنچنے کی طرح ہے، جو ہمیشہ اپنے ذہن کے گرد ہی گھومتا ہے۔

حج کی تاریخ

ماہنامہ اسلام: پچھلے عشر میں آپ کو چاہکا ہوں کسی کی ابتداء کس طرح اور کس طرح کے لیے ہوئی تھی۔ یہ بھی آپ کو چاہکا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے ہی اس اسلامی تحریک کا مرکز بنایا تھا اور یہاں اپنے سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بنایا تھا تاکہ آپ کے بعد اس تحریک کو ہادی بنیں۔ اولاد ابراہیم میں ائمہ پرستی کا اسطرح

خلائی بہتر رہا ہے کہ حضرت اسماعیلؑ کے بعد ان کی اولاد تک اس میں برقرار رہی جس پر ان کے باپ ان کو چھوٹ گئے تھے۔ بہر حال چند صدیوں میں یہ لوگ اپنے جہانوں کی تعلیم اور ان کے طریقے سب بھول گئے اور رفتہ رفتہ ان میں وہ سب گمراہیاں پیدا ہو گئیں جو دوسری جہانلی قوموں میں پھیلی ہوئی تھیں۔ انہی کچھ میں جیسا کہ خدا کی پرستش کے لیے دعوت و تبلیغ کا مرکز بنایا گیا تھا، اسکا بگاڑ بہت دکھ دے گئے تھے اور غضب یہ ہے کہ خود حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ کو بھی بہت بگاڑا گیا جس کی ساری زندگی انہوں نے ان کی پرستش مثلاً نے میں موند ہوئی تھی۔ ابراہیمؑ صلیت کی اولاد نے ملت، مملکت، قبیل، نسل، لغت، نژاد، اساتذہ، نانکر اور خدا ہانے کی کس نام کے بہت سے گمراہیاں کو بچھا، بھانڈا، مضامین، لہجہ، زحل، اور معلوم نہیں کس کس ستارے کو بچھا۔ سچے شخصیت، ہدایت، فرشتوں اور اپنے مروجہ فرد گوں کی زندگیوں کو بچھا۔ بجاہت کا زور یہاں تک بڑھا کہ جب کھر سے نکلے اور اپنا خاندانی بہت انھیں بچنے کو دیا تو باستر پہلے ہی ہی اچھا سا

چنانچہ چتر مل رہا، اُنہی کو پڑھ ڈالتے، اور چتر بھی دیکھ کر اُنہی کو پانی سے گوند کر لیکر
 پٹا سا بنا لیتے اور کُری کا فکدہ چھڑکتے ہیں وہ بے بہانہ چٹا ان کا خدا ہی رہا، جس
 مہنت گری اور چٹائی کے خلاف ان کے باپ، امیر ایم علیہ السلام نے سوانح میں لڑائی
 کی تھی وہ خود انہی کے گھر میں گھس آئی۔ کچھ کو انہوں نے ہر دھار دیا جتا دیا،
 غمروں کے مہنت ہی کرنا پڑ گئے۔ کچھ کو ترقہ ہاتھ بنا کر اس گھر سے جو توبہ کی تبلیغ
 کے لیے جاتا تھا، پستی کی تبلیغ کرنے لگے، اور چاروں کے سامنے ہتھکڑی
 اختیار کر کے انہوں نے عرب کے فقروں و نزدیک سے آئے والے ہاتھوں سے
 طرزِ حجاب سے وصول کرنے شروع کر دیے۔ اس طرح وہ سالہ کام پر بارہویں
 اور بیچا طویل علیہا السلام کر گئے تھے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے کافر طرزِ
 ہادی کیا تھا اس کی ہر گز اور بھی کام نہ لگے۔

راج میں ہنگام کی شکلیں

شہر کے مقابلے

اس بہانہ کے ذریعے ہی کی جو گت تھی اس کا اعلان آپ اس سے کر
 سکتے ہیں کہ یہ ایک میلہ تھا جو سال کے سال ملتا تھا۔ بڑے بڑے قبیلے اپنے اپنے
 انہوں کے ساتھ یہاں آتے اور اپنے اپنے بڑاؤ الگ لاتے۔ ہر قبیلہ کا شاہ
 بھارت اپنی اور اپنے قبیلے والوں کی بہادری، ناموری، عزت، طاقت اور شہرت
 کی تعریف میں راج و آسمان کے قلم پر لکھا اور ہر ایک ڈانگیں مارنے میں خود سرور
 سے بڑھ جاتے کی کوشش کرتا یہاں تک کہ وہ سرور کی ہر گز توبہ نہ لے جاتا۔
 کھوئی سخاوت کے مقابلے

پہلا مہی کا مقابلہ ہوتا۔ ہر قبیلے کے سردار اپنی بھائی بھائی کے لیے دیکھیں چکا
 اور ایک دوسرے کو بھانڈا مارنے کے لیے اونٹوں، اونٹ کاٹنے چلے جاتے اس
 فضول خرچی سے ان لوگوں کا مقصد اس کے سوا کچھ تھا کہ اس میلے کے موقع پر
 ان کا ہم سامے عرب میں آکر چھوڑ جاتے اور بچے بچوں کو قتل صاحب نے

استحباب اور مشائخ کے اور لفظ صاحب نے انہوں کو کھانا کھلایا۔ ان بھائیوں میں
 مالک، مالک، شراب خوری، اور اندر قمر کی قمری کا رسی خوب دھڑلے سے جھوٹی
 تھی اور خدا کا خیال مشکل ہی سے کسی کو آتا تھا۔

بزرگ طوائف

کچھ کے گرد طوائف ہوتا تھا، مگر کس طرح؟ عورت مرد سب بٹکے ہو کر کھینچتے
 تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس حالت میں خدا کے سامنے ہائیں گے جس میں ہماری
 ماؤں نے ہمیں بنایا ہے۔ اجماع طبع السلام کی مسجد میں عبادت جھوٹی تھی، مگر کھانا
 کالیاں چینی ہائیں، سیٹھیاں، بھائی ہائیں اور رنگھے ٹوکے ہائے۔ خدا کا نام لگایا
 ہا، مگر کس شان سے؟ کہتے تھے،

لَقَدْ كُنَّا أَشْهَادَ الْكَذِبِ إِذْ قُتِلَ ابْنُ مَرْيَمَ
 هُوَ ابْنُ مَرْيَمَ وَمَا مَثَلُ

”ہم ان میں حاضر ہوئے میرے اللہ میں حاضر ہوئے، تیرا کوئی شریک نہ تھا
 مگر وہ جو تیرا بدلنے کا دوسرا شریک ہے۔ تو اس کا بھی ایک ہے
 اور اس کا کلیتہً کا بھی ایک ہے۔“

قرآنی کا تصور

خدا کے ہم پر قرآن نہیں کرتے تھے، مگر کس بدکاری کے ساتھ؟ قرآنی کا خون
 کچھ کہ دیکھا اندر سے بیخود ہوتا تھا اور گوشت و عمارت سے پر لگا ہوتا تھا، اس خیال
 سے کہ خود بخود اللہ نے خون اور گوشت خدا کو مطلوب ہے۔

حرام چیزوں کی بے عزتی

حضرت ابراہیم نے کہا کہ پیارے بیٹوں کو حرام چیزیں کھاؤ اور عبادت کی تھی
 کہ وہ بیٹوں میں کسی قسم کی جنگ و جدل نہ ہو۔ یہ لوگ اس عزت کا کسی حد
 تک خیال رکھتے تھے، مگر جب اللہ نے کوئی ہمت توڑ دینی کے ساتھ ایک سال
 حرام چیزیں کو حلال کر دینے اور خدا سے سال اس کا بدلہ کر دیتے تھے۔

طرح صورتِ عجم نے تمام داخل عقیدوں اور محمد نے غلطیوں کی غلطی نشانے کے
 کچھ بند بھد کی تھی اس ایک خدا کی بھد کی پہچانے کی کوشش کی تھی، بالکل وہی کام
 انھوں نے بھی کیا اور پھر اس اصل خدا نے عورتوں کو تیار کر دیا جسے صورت
 عجم نے کھاتے تھے۔ اس ساری کیفیت کی سبب سے کام لیتے ہیں کہ کچھ تو اس
 کے علم سے آپ نے پھر اس طرح کچھ کو تمام دنیا کے عبادتوں کو مرکز بنانے کا ارادہ
 کیا اور پھر وہی عبادت کی کہ سب عورت سے بچا کے ہے اس طرح کی عورت کی

قُولُوا عَلَى الْمَاءِ وَ عَلَى الْبَيْتِ وَ عَلَى اسْتِغْنَاءٍ وَ عَلَى
 تَبَوُّعٍ لِّمَا قَدْ تَعَدَّوْا اسْتِغْنَاءٌ عَنِ الطَّلُوعِ
 (آل عمران ۹۰)

اور ان کو پرستنا حق ہے کہ کوئی اس کو رب نہ کہنے کی عبادت
 رکھتا ہو اور اس کے لیے آئے۔ اور جو کوئی کوڑا کرے وہ بھی عبادت کے لیے ہے
 دیکھو، تو پھر تمام دنیا والوں سے ہے یہ کیا ہے؟
 سب کو اس کی عبادت کا اسرار

اس طرح کے کارِ سرِ نو آقا کرانے کے ساتھ ہی ہدایت کی وہ ساری زمینیں بھی
 ایک علمِ شادی کی گئی ہیں پچھلے دور کی ساری عبادت کی گئی تھی۔
 جس کی عبادت کا خاتمہ

کچھ کے سارے بہت قریب آئے، خدا کے سوا اور ساری کچھ پرستش وہاں ہو
 رہی تھی وہ قطعات کی دی گئی، سب زمینیں شادی گئیں، پچھلے دور کی عبادت کے بعد ان کے
 گئے اور علم دیا گیا کہ سب عورتوں کی عبادت کا کیا ہمارا ہے اس طرح سے یہاں اللہ
 کی عبادت کرو۔

فَاذْكُرُوا كَيْفَ هَدَيْنَاكُمْ وَ اَرَاتُمْ كَيْفَ تَقُولُونَ
 (سجۃ ۱۹۰)

اور یاد کرو کہ اس طرح ہمیں ہدایت کی ہے وہ اس

سے پہلے کرتے کر، اور گندھے

بیہودہ افعال کی ممانعت

تمام بیہودہ افعال کی سخت ممانعت کر دی گئی،

فَلَا تَكُنْ مِمَّنْ يَتَّبِعُ النَّاسَ فَمَا هُمْ يَفْعَلُونَ ۚ إِنَّكَ كُنْتَ خَالِقَهُمُ فَتَأْتِيهِمْ سَرًّا ۚ

میری سرور شہوانی افعال کے ہاتھ، دلوں میں میری سرورانی سحر گئے

ہمد

شاعری کے دنگل بند

شاعری کے دنگل، اپنے حادہ کے کارناموں پر غر، بجھتا اور سحر گئی کے مقابلے

سب بند کر دیے گئے،

لَا تَكُنْ مِمَّنْ يَتَّبِعُ النَّاسَ فَمَا هُمْ يَفْعَلُونَ ۚ إِنَّكَ كُنْتَ خَالِقَهُمُ فَتَأْتِيهِمْ سَرًّا ۚ

نہاؤں کے سرورانی سحر، گئے (۲۰۰۰)

میرے سب اپنے منہ کی زبان پر لکھ کر، میں سرورانی سحر، اپنے حادہ

کار کیا کرتے تھے، سب بند کر دیے گئے، اس سے بھر دنگ

نماشی قیاضی کا خاتمہ

قیاضی کے مقابلے، جو منہ کی زبان سے، میں سرورانی کے لیے ہوئے تھے، سب

کار کر دیے گئے، اس کی سحر، صورت و راجح کے لیے، کا طریقہ سرورانی، کیا کیا

منہ کی زبان سے، میں سرورانی کے ہاتھ، لکھ کر، میں سرورانی کے ہاتھ، لکھ کر

کو بھی لکھنے کا موقع مل جائے۔

لَا تَكُنْ مِمَّنْ يَتَّبِعُ النَّاسَ فَمَا هُمْ يَفْعَلُونَ ۚ إِنَّكَ كُنْتَ خَالِقَهُمُ فَتَأْتِيهِمْ سَرًّا ۚ

(الاحزاب: ۲۱)

میں سرورانی سرورانی، لکھ کر، میں سرورانی سرورانی، لکھ کر، میں سرورانی سرورانی، لکھ کر

فَلَا تَكُنْ مِمَّنْ يَتَّبِعُ النَّاسَ فَمَا هُمْ يَفْعَلُونَ ۚ إِنَّكَ كُنْتَ خَالِقَهُمُ فَتَأْتِيهِمْ سَرًّا ۚ

نکھڑوئے، لکھ کر، میں سرورانی سرورانی، لکھ کر، میں سرورانی سرورانی، لکھ کر (۲۰۰۰)

ہے۔ انھوں نے کہا میں خدا کے لیے اس کے ہم پر قربان کر رہا ہوں۔
 جس طرح کہ انھوں نے ہم پر ظلم کیا، اسی طرح وہ ہم پر ظلم کر رہا ہے۔
 اس کو کھانا دے دو، تو خدا بھی اس سے کھانا دے گا اور اس کی بھی کھانا
 دے گا۔ سو اس کی کو بھی۔

قرآن کا اعلان ہے کہ گوشت اربعہ ہر قوت

قرآن کے اعلان کے تحت کہ وہ ان سے اربعہ ہر قوت اور گوشت اربعہ ہر قوت کی
 کیا اس کا خدا ہے۔

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَحٰلِلُوْا اَنْ تَكُوْنُوْا رٰسُوْلًا لِّمَنْ يَّكُوْنُ
 اَعْمٰلُكُمْ سُوْا لَكُمْ (۲۴۰)

خدا کا حکم ہے کہ ان سے گوشت اربعہ نہیں کھانے کی ہے۔
 یہ ہے کہ ان سے کھانا کھانے کی ہے۔

یہ ہے کہ ان سے کھانا کھانے کی ہے۔

یہ ہے کہ ان سے کھانا کھانے کی ہے۔

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَحٰلِلُوْا اَنْ تَكُوْنُوْا رٰسُوْلًا لِّمَنْ يَّكُوْنُ

اَعْمٰلُكُمْ سُوْا لَكُمْ (۲۴۰)

خدا کا حکم ہے کہ ان سے گوشت اربعہ نہیں کھانے کی ہے۔

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَحٰلِلُوْا اَنْ تَكُوْنُوْا رٰسُوْلًا لِّمَنْ يَّكُوْنُ

اَعْمٰلُكُمْ سُوْا لَكُمْ (۲۴۰)

خدا کا حکم ہے کہ ان سے گوشت اربعہ نہیں کھانے کی ہے۔

خدا کا حکم ہے کہ ان سے گوشت اربعہ نہیں کھانے کی ہے۔

خدا کا حکم ہے کہ ان سے گوشت اربعہ نہیں کھانے کی ہے۔

خدا کا حکم ہے کہ ان سے گوشت اربعہ نہیں کھانے کی ہے۔

ہم کے ہسپتال میں ایک بھری ممانعت

ج کے بیٹوں کا آئٹ ہیرک نے عرصہ مہینوں کو ملائی کے لیے سچائی کرنے
سے سچ کے ساتھ رکھ دیا۔

إِنَّ الشَّيْءَ لَكُنْهٌ أَفْئِي الْكَلْبِ مَعْلُومٌ بِوَالِدِهِ

كانوا يفتخرون به

تحریر: علامہ محمد رفیع الدین صاحب دہلی

عالمی نوکریوں اور نژادوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔

— ۱۰۰ —

ایک سال ایک ہینڈ کو ملانے کے لئے شیڈول دو سو سے سال کی ہے۔

علاوہ اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جتنے پچھلے علم و فہم کے اثرات

جیو کونسل آف پاکستان کے ذریعہ جاری کیا گیا ہے۔

کھانا کر رہا ہوں جسے اللہ نے حرام کیا ہے :

12-11-11

لاہور، سید علی رحمہ اللہ کے لیے لکھنے والے مکتوب غفرلہ کیا اور امتداد دیا۔

والله اعلم بالصواب، تحت الراي المتقوى والهمزة (44)

[illegible]

پیش روئی و اعتماد و شجاعت

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

11/23/2017

2008年12月15日

(continued)

—

234

جاؤد معمول کا جنازہ

گوئیے جی اور جو کچھ یاد ہے جی سے مجھ کو لکھا، اس میں اس طرح ہدایت کی
دوسری تمام رسموں کو شاکر جی کو اتھوئی، خدا ترسی، پاکیزگی اور سادگی و روشنی کا کل
نمودار دیا گیا۔

ملاحیوں کو حکم دیا گیا کہ سب اپنے گھروں سے چلو کر اپنے آپ کو تمام دینی
آؤشوں سے پاک کرو، شہادت کو چھوڑ دو، بیویوں کے ساتھ بھی اس دنیا میں
تعلق نہ رہو، دھرم رکھو گائی گویے اور تمام جہنم، اعمال سے پرہیز کرو۔
میتوں کا تعقیب

کعبہ کی طرف آگے والے جتنے راستے ہیں، ان سب پر بیسیوں میل ٹکڑے سے
لکڑی ایک سو دو تھوڑی گئی کہ اس حد سے آگے بڑھنے سے پہلے سب لوگ اپنے
اپنے پاس ہل کر احرام کا تقویٰ نہ پاس ہیں تاکہ سب امیر و غریب یکساں ہو
جائیں، ایک ایک توپوں کے امتیازات مٹ جائیں، اور سب کے سب اللہ کے
دیار میں ایک ہو کر تقویٰ کرنا سب امتیازات کے ساتھ ماضی ہوں۔
پٹامن باہر کی ہدایت

احرام پہننے کے بعد انسان کا خون بہا تو دکان، ہانڈی، گلاب کا شکار کرے
حرام کر دیا گیا تاکہ اس سے لڑائی، جھگڑا، بیعت، ٹکڑے ہو جانے اور عیسویوں پر شکست
کا غم نہ ہو۔ جگہ کے چار چھپنے، اس سب سے احرام کیے گئے کہ اس وقت میں کوئی لڑائی نہ ہو
کعبہ کو جانے والے تمام راستوں میں اس سب سے اور دنیا میں حرم کو کوئی نہ چھوے۔
اس شان کے ساتھ سب ساری حرم پر بیسیوں توپوں کے چھ کوئی سید غیور، کھیل کود،
بازی، لکڑی وغیرہ نہیں ہے۔ تمام قسم پر خطا کا ذکر ہے، دنیا میں ہیں، مہادی میں پکڑا گیا
ہیں، کعبہ کا طواف نہ ہے، اور کوئی لگا رہے تو اس سے بچ کر
ایک ہی غور، تکیہ

تَلَبَّثْ اَللّٰهُمَّ تَلَبَّثْ، تَلَبَّثْ وَ تَلَبَّثْ تَلَبَّثْ تَلَبَّثْ

وَيْتُ الْاَعْمٰى وَالْاَعْمٰى لَكَ وَالْمَلَكُ لَا يَسْبِيْكَ لَكَ

• حاضر ہیں، میرے مشرخی حاضر ہیں، حاضر ہیں، میرا کوئی شریک

ہیں، میں حاضر ہوں، یعنی تیرے سب میرے ہی ہے ہے، اچھا ہے

تیری ہے۔ ساری ادا شاہی تیری ہے تیرا کوئی شریک نہیں۔

الہیہ کی پاک ممان، اے لڑکے اور جھگڑا کے متعلق بھی علی اللہ علیہ

و سلم نے فرمایا،

مَنْ عَقَرَ بَلْوًا فَلَهُ يَتَمَتُّ وَلَهُ يَتَمَتُّ وَلَهُ يَتَمَتُّ وَلَهُ يَتَمَتُّ

وَلَهُ يَتَمَتُّ وَلَهُ يَتَمَتُّ

• جس نے الشک کے لیے کاٹا اور اس میں شہوات اور فسق و فجور

پر پڑ گیا وہ اس طرح بی بیٹہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جائے۔

فریضہ حج کی اہمیت

اسہائیل اس کے گناہ کے سامنے جا کے فائز سے بیان کیے جائیں، یہ

بھونچا دیا ضروری ہے کہ فرض کیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

وَلَوْ شِئْنَا لَمَسَّكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ شِئْنَا لَمَسَّكُمُ الْمَوْتُ

سُبْحَانَكَ يَا مَنْ لَوْ شِئْنَا لَمَسَّكُمُ الْمَوْتُ لَمَسَّكُمُ الْمَوْتُ

• انا اللہ اعلم (۱۹۵)

• اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جس اس گناہ پہنچے کہ تہمت لگے

ہو، اس کا گناہ ہے اور جس نے گناہ کو اللہ تمام دنیا و مافیہ سے بلند

ہے۔

اس اہمیت کی تہمت لگنے کے باوجود قصداً حج تکملے کو کرنے کے لئے سے

تعمیر کیا گیا ہے، اور اس کی شریعت بھی علی اللہ علیہ وسلم کی ان دو حدیثوں سے ہوتی

ہے،

مَنْ مَلَكَ لَكَ اَنْ تَجْعَلَ تَبَوُّعَ طَرِيقِ بَيْتِ اللّٰهِ

فَتَحْمِلُوا ثِقَلَكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِمَّنْ أَوْفَعُوا أَعْيُنَهُمْ

میرے شخص زادہ اور سواہی رکھتا ہوں جس سے بیت اللہ تک پہنچ
سکتا ہو اور میرے ذکر سے تو اس کا اس حالت میں ہر اور جہ کی ضرورت
ہو کہ وہ یہاں سے ہے۔

مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ فَكَيْفَ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ
الْبَيْتِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ فَكَيْفَ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ
الْبَيْتِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ فَكَيْفَ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ

جس کو ذکر کسی مرتبہ حاجت نہ ہے وہ کون سا ہے؟
مسلک نہ، ذکر کسی نہ کئے والے مرتبہ نہ، اور ہر اس نے ذکر کیا ہو
اور اس حالت میں اس کے ساتھ نہ ہونے تو اسے اختیار نہ ہے غور ہونا
یہ کہ یہ ضروری ہے کہ

اور اس کی تفسیر حضرت غفرلہ کی یہ کہ جو لوگ تقدیر رکھنے کے ہوتے
ہے انہیں کہتے ہیں کہ یہاں ہے کہ ان پر ہے کہ انہیں یہاں ہے
مسلک نہیں ہے؟

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اور رسول و علیہ وسلم کی اس تشریح سے آپ
کے اہل بیت ہو گیا ہو کہ یہ فرض ہے کہ انہیں ہے کہ انہیں ہے کہ انہیں ہے
تو انہیں دیکھیں کہ یہ فرض ہے کہ انہیں ہے کہ انہیں ہے کہ انہیں ہے
رکھتا ہو اور انہیں سے مفرد ہو، اور انہیں سے مفرد ہو، اور انہیں سے
غلام ہو، دنیا کے کسی کو نہ ملے ہو اور انہیں سے مفرد ہو، اور انہیں سے
کا ہر بار طاعت و خیر کی کسی ہی ذمہ داریوں ہوں۔ جو لوگ تقدیر رکھنے
کے ہر جہ کی کو نہ ملے رہتے ہیں اور ہر جہ کی صورتوں کے بہانے کہ کہ کہ
ہر سال یہی گزارتے چلے بہانے ہیں کہ اپنے ایمان کی حیرت انگیز ہے۔ یہ
لوگ ہیں کہ انہیں یہاں ہے کہ انہیں یہاں ہے کہ انہیں یہاں ہے کہ انہیں یہاں ہے

ہر کے سفر کرتے پھرتے ہیں۔ کچھ عیونپ کو آتے ہاتھ جہاز کے ساحل سے ہیں
 گھسٹتے ہیں یہاں سے کڑھوت چند گھنٹوں کی مسافت پر پہنچتے اور پھر یہی جگہ کا
 اللہ ایکسٹان کے دل میں نہیں گزرتا، وہ تو خدا سلطان نہیں ہیں۔ سمجھو کہ کتنے ہی
 اگر اپنے آپ کو سلطان کہتے ہیں، اور قرآن سے یہاں ہے سچے انہیں سلطان سمجھتا
 ہے۔ ان کے دل میں اگر مسلمانوں کا درد و آفتاب ہے تو ان کا کہنے اللہ کی امانت
 انہیں کے حکم پر ایمان کا ہلہ ہے تو یہ حال ان کے دل میں نہیں ہے۔



حج کے فائدے

برہانِ اسلام، قرآن مجید میں جہاں یہ ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت
ابراہیمؑ کو حج کی عام ستادی کرنے کا حکم دیا تھا وہاں اس حکم کا پہلا وجہ یہ بیان کی گئی
ہے کہ :

لَقَدْ كُنَّا أَنتَ كَاثِبًا لِّعِزِّ رَبِّ (الحج: ۲۶)

مگر تو اس میں اگر دیکھیں کہ اس کی جی جی کے لیے کچھ فائدہ

ہے :

یعنی سرگرمی کے اس بلکہ حج جو کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر
لیں کہ یہ اپنی کے نفع کے لیے ہے اور اس میں جو فائدے پوشیدہ ہیں ان کا افشاء
کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ کوئی یہ کام کر کے خود بچکے۔

حضرت امام ابو حنیفہؒ کے متعلق روایت ہے کہ جب ایک شخص نے حج در
کھانا انھیں اس معاملہ میں ترغیب تھا کہ اسلامی عبادات میں سب سے افضل کوئی
عبادت ہے، مگر جب انھوں نے خود حج کر کے آئے یہ حدود و حساب قاتلوں کو بھیجا
تھا اس عبادت میں پوشیدہ ہیں تو یہ آئی پکارا سٹے کر جوتا حج سب سے افضل
ہے۔

آئیے اب یہی آپ کو حق تعالیٰ اس کے فائدے بتائیں :

سفر حج کی نوعیت



دنیا کے لوگ عموماً دنیاوی نعمتوں کے سفروں سے واقف ہیں۔ ایک طرف

خود ہی کہنے کے لیے کیا جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ لکھا جاتا ہے۔
 ان دونوں قسم کے لغویوں میں پہلی طرح میں اس خواہش آدمی کو ہر نگاہ پر آگاہ کر دیا
 ہے۔ مگر چھوڑا ہے تو اس طرح کے لیے، بالآخر ان دونوں سے شہا ہوتا ہے
 تو اس طرح سے اس طرح کے ساتھ وقت موت کا ہے تو اسے مطلب کے لیے لکھا
 اس میں قرآن کا کوئی سوال نہیں ہے۔ مگر یہ سطر میں کا ہم یہ ہے، اس کا سہارا
 سب سطروں سے بالکل مختلف ہے۔ مگر اس طرح کے لیے اسے نفس کی
 خواہش کے لیے نہیں ہے۔ بلکہ موت اللہ کے لیے ہے اور اس طرح کو اس کے
 کے لیے ہے جو اللہ سے مقرر کیا ہے۔ اس سطر پر کوئی شخص اس وقت تک نہ کہ
 ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، اس کا موت دینا
 اور اس کے طرح کو اس طرح کے ساتھ دینا ہے۔ میں جو شخص نہ کہ اس سے ایک ہی
 وقت کے لیے چھوڑا ہے، اسے جن جن سے تھلائی، اسے کاروبار کا قصا ہے، اسے
 مال کا طرح اور سطر کی نگاہیں گواہ کہ کون کون ہے، اس کا لکھا ہو تو اس بات
 کی دلیل ہے کہ اس کے اندر خوف خدا اور محبت خدا میں ہے اور اس کا احساس
 بھی، اور اس میں یہ طاقت بھی موجود ہے کہ اگر کسی دولت خدا کی راہ میں نکلنے کی
 ضرورت پیش آئے تو وہ نکل سکتا ہے، نگاہیں اٹھا سکتا ہے، اسے مال اور اسے
 راحت کو خدا کی خوشنودی پر قربان کر سکتا ہے۔

نگاہ اور تقویٰ کی رطبت

پھر جبکہ اللہ پاک اللہ سے ہے سطر کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کی
 طبیعت کا سہارا ہے اور یہ ہوتا ہے، اس میں اللہ کی محبت کا شوق ہو کہ اسے
 ہم اس کو اللہ کی نواہت گئی ہو اس میں پھر ایک یہ ایک خیال آئے شروع ہو
 جاتے ہیں۔ ان میں سے تو یہ کہتا ہے اور لوگوں سے بچتا کہ اسے اللہ سے ہے۔
 کسی کا حق اس پر آتا ہو تو اسے اللہ کے لیے نکل کر لے کر دے گا کہ وہ اللہ کے دربار میں
 جہنم کے حقوق کا جو حصہ دے دیتے دے جائے۔ بخلائی سے اس کے دل کو تقویٰ

بھولے گئے۔ ہے اللہ تعالیٰ علم پر پہنچنے کی طرف و طہارت بڑھاتی ہے۔ ہر سفر کے لیے نکلنے کے ساتھ ہی جتنا جتنا وہ خدا کے گھر کی طرف بڑھتا پہنچتا ہے۔ اُنکی ہی اس کے اندر لگی کاپڑیں بھی بڑھتا پہنچتا ہے۔ اُن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کون کون سے آلات در پہنچے اور جس کی جتنی خدمت و سدا و مدد ہو سکے کہ۔ ہلاک و بچہ دہی سب معافی اور رزاق اور چمکنا خدا کے لئے سے خود اس کی ہمت و بصیرت اللہ سے مل گئی ہے کہ وہ خدا کے راستے میں جا رہا ہے۔ جہم اپنی کاسا لہر جوار و پھر بڑے کام کرتا ہوا ہوتا ہے، ایسا شرم کی بات کہ سے کہے ہو و اُن کا تو یہ سفر پتہ کا پتہ ڈھانڈھتا ہے، اس مہارت کی سات ہی علم اور طریق کا کیا کام اپنی مددگار کام سفروں کے برعکس یہ ایسا سفر ہے جو ہر دم اُن کی کے لئے کو رک کر رہتا ہے۔ اندرون گھر کو یہ ایک بہت بڑا اسلام کی کشتی ہے جس سے دنیا ہر اُن مسلمان کو گھٹا ہوتا ہے جو ایک کے لئے ہوتا ہے۔

اسلام اور اس کے شرائط

سفر کا ایک شرط یہ ہے کہ خدا کے پاس پہنچنا ہی ہے جس سے کوئی مسلمان جو کہتا ہے کہ میں اسلام لایا ہے، میرا لگے نہیں پڑ سکتا یہ اسلام کیا ہے؟ ایک تقوٰیٰ ہے، میں میں ایک دین ہے، ایک مہار اور اللہ کے ساتھ کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو کچھ تم تھے سو تھے اب اب جو قسمی خدا کے بند ہیں وہاں ہے تو تقریبی کر رہو۔ ظاہری بھی تقریبی اور دل کے تقریبی، لطف کی کوشش کرو، رائی کی کوشش اور کائنات کے پاس آ کر۔ سادہ اور دیندار طریقہ کہاں ہیں۔ خود سے نہ پوچھو۔ سرکلر اور کھوڑو شیور دنگو۔ بال و چال۔ ہر قسم کی زنجیر سے پرہیز کرو۔ حور و اللہ کے تعلق بند کرو، بلکہ ان حرکات و سکنات اور لہجہ باتوں سے بھی پرہیز کرو جس میں تعلق کا شوق یا اس کی یاد دہانی ہو۔ شکار نہ کرو، بلکہ شکاری کو شکار کا نشان دیکھو یا اس کا پتہ بتا لے۔ یہ بھی اجتناب کرو۔ ظاہری سب سے رنگ اختیار کر کے تو داخل ہو جس میں اس کا اثر پڑے گا۔ اللہ سے

تھا اور دل بھی مختصر رہے گا، کمزور و نڈر نہ لگے گا، مسکین اور اسی پست سے پیدا ہو گیا، دنیا
اور اس کی لذتوں میں پھنسے سے بچے گا، آگ لگیں تو اس کی آگ نہ لگے گی، غصے سے متا
ہوں گی اور غصہ پرستی کی کیفیت تمام سے اور یہ بھی غصہ کی ہوگی اور اعدا ہو۔
تبیخ

اسم ہوتے کے ساتھ برکات سما کی زبان سے نکلتے ہیں، انہی کو وہ برکات
کے ہیں، اور ہر لمحہ پر چڑھتے وقت، اور ہر رستی کی طرف آنے کے وقت، اور ہر
گاہ سے نکلنے وقت، اور ہر درجہ میں ہر لمحہ سے ہر لمحہ پر کر لیا آواز سے نکلتا ہے
اور یہی ہے۔

لَقَدْ كُنَّا أَهْلَ الْبَلَدِ نَكِيرًا، لَقَدْ كُنَّا لَا نَشْكُرُكَ لَقَدْ كُنَّا
إِنَّا لَنَكْفُرُ بِالْوَقْعَةِ كُنَّا وَالْمَلَكِ، لَقَدْ كُنَّا نَكْفُرُ.

معاشرہ ہوں، میرے اللہ میں معاشرہ ہوں، معاشرہ ہوں، تم کوئی شکر

نہیں، میں معاشرہ ہوں، قیامت تم پر نہ سب تم سے ہی ہے، ہے نعمت سب

تم ہی ہے اور اس کی اور شاہد تم ہی ہے، تم کوئی شکر نہیں۔

یہ اصل جگہ کی اس عمل نے تمام کا حساب ہے جو ساتھ ہے ہزاروں سے
ہے معصیت، ہر ایم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کیا تھا، پھر اس میں وہاں گند
ہو گیا، یہ سب پہلے پہل اللہ کے اس عبادی نے کیا تھا کہ اللہ کے بندوں اللہ کے
لحم کی عورت آؤ، زنی کے ہم کر لے، آؤ، عمار، بول آؤ عمار، سوار، بول پر آؤ، عمار
یہ ایک ایک کریم پاک کا ہر سال ملتا آواز سے کہہ رہا ہے، میں معاشرہ ہوں، میرے
اللہ میں معاشرہ ہوں، تم کوئی شکر نہیں، میں عورت میری علیہ معاشرہ ہوں، تم پر
تیرے لیے ہے، نعمت تم ہی ہے، ایک تم سے ہے، کس چیز میں تم کوئی شکر نہیں۔
اس طرح ایک کی ہر صلا کے ساتھ دعا کی کہ تعلق پڑے اور دعا میں تعلق پڑے، تم کی اس طرح
سے نکل رہا ہے، معصیت، ایمان اور اطمینان کے وقت سے پہلے آ رہا ہے، ساتھ
ہا ہزاروں کا ہر صلا میں سے نکل رہا ہے، یہی معلوم ہونے لگا ہے کہ

مقام اعلیٰ پر دور رکھیں مگر ان کی پرستش ہے، پھر وہاں سے نکل کر کوہِ مستقر پہنچتا ہے اور وہاں سے سب کچھ پر نظر ڈالتا ہے اور کہا کرتا ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تَعْبُدْ إِلَّا وَجْهَ رَبِّكَ الَّذِي ظَلَمْتَ النَّفْسَ
وَلَا تَكْفُرْ بِالْمُصْطَفَىٰ نَفْسِ

مگر تیری معبود نہیں اللہ کے سوا، کس اور سرے کا ہم پرند کی نہیں کرتا
ہماری طاقت موت اللہ کے ہے مگر اس سے عداوت کا تو یہ کہتے ہیں بالکل
سچی صفات مروجہ

پھر یہ صفات مروجہ کے درمیان دوڑتا ہے، گویا ایسا حالت سے اس بات
کا ثبوت ہے کہ سچہ کر لے لیں اسے ایک کی طاقت میں اور یہ لیں اس کی طرف شوق
کی طلب میں پیش کرنا ہے کہ اس سچی کے بعد ہی کچھ اس کی زبان سے نکل
ہے۔

أَلَمْ تَكُنْ أَتَعْبُدُونِي ۖ وَشَقَوْنِي يُبَدِّلُكَ وَتَقُولُ عَمَلٌ فَلْيُجِبْ
فَأَوْفِي نَفْسًا مِّنْ مَّوَدَّةِ الْغُفْلَةِ

معبود، اللہ سے کام لے اس کی طرف سے تیرے ہی کا طرف ہے،
اور اللہ سے تیرے ہی واسطے تیرے ہی کا واسطہ ہے، اور اللہ
ہی کچھ ہوا عقول سے ہوا واسطہ سے ہونے والے ہی
اور کچھ کہتا ہے،

فَتَبَيَّنَ الْخَلْقُ مَا أَلْخِطَ فَمَا أَفْئِدُ مِمَّا كَتَبْتُ إِلَيْكَ أَنَّكَ
الَّذِي لَا تَكْتُمُ

میں نے دیکھا کہ اللہ کی ہر چیز کی ہر چیز کو تو ہر شے
تو ہے مگر ان کی ہر طاقت سب سے بڑھ کر ہے اور تو ان کو سب
سے بڑھ کر

وقوف منی، عرفات اور مزدلفہ

اس کے بعد گمراہ لشکریاں منی پہنچیں اور اب پانچ چھ دن اس کو گھبہ کی صحرائی سرگرمی ہوتی ہے۔ ایک دن منی میں بٹاؤ ہے، دوسرے دن عرفات میں گھبہ ہے اور خطبہ کی گمانشک جلاوت شکیں جاری ہیں، رات مزدلفہ میں ہمارے گھاتوں کی ڈال جاتی ہے۔

زمی بھار

دن لگتا ہے تو منی کی طروت کو بچ ہوتا ہے اور وہاں اُس ستون پر لنگریں سے ہمارے لکھائی ہے جو ہر ایک صاحبِ قیول کی فہمیں کھد کوڑا جانے کے لیے پہنچ گئی تھیں۔ ہر لنگری مارنے کے ساتھ لشکریاں ہی کہتا ہوا ہے،
 اَللّٰهُمَّ اَنْتَ بِنَاصِرِنَا وَ اَنْتَ مُطَهِّرُ قُلُوبِنَا۔

اور

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ بِنَاصِرِنَا وَ اَنْتَ مُطَهِّرُ قُلُوبِنَا۔

لنگریں کی اس چار چار کا مطلب ہے کہ جتنا جو میرے دلی کو مٹانے اور تیرا بول بھلا کہنے اُٹھے گا میں اس کے مقابلے میں تیرا بول بھلا کہنے کے لیے یوں لڑوں گا۔ پھر اس جگہ قرآن کی پڑائی ہے تاکہ وہ خدا ہی بخون پہننے کی رحمت اور عزم کا اظہار عمل سے جو رہا ہے۔ یہ وہاں سے کھد کا ڈنگ کیا جاتا ہے، جیسے پہاڑ اسی ڈنگوں کی آواک کے بیٹے کو اس کی طرف شروع نڈوا پس کر رہا ہے۔ طواف اور دو رکعتوں سے غارت ہو کر سلام کھل جاتا ہے۔ پھر کچھ سلام کیا گیا تھا اب ہر طواف ہو جاتا ہے اور اب حجاب کی زندگی پھر معمول طوفان سرور سے آجاتی ہے۔ اس حجاب زندگی کی طروت پٹنے کے بعد حجابی منی میں ہمارے گھبہ کرتا ہے اور دوسرے دن پتھر کے آٹے میں ستونوں پر داری داری لنگریوں سے پھر حجابی داری کرتا ہے جس کو کھد کہتے ہیں اور جو دراصل اُس ڈنگ والی قوم کی پہچانی اور تباہی کی ڈنگا رہی ہے۔ دوسری منی لشکرِ علیہ السلام کی بیڑائش کے سبب منی کی کے موقع پر لشکر کے گھر کوڑا جانے

اُنکی حق اور جیسے اللہ کے حکم سے آسمانی چڑھیوں نے کنگریوں میں گر کر تباہ کر دیا تھا۔
 جس سے وہاں پہاڑیں ستونوں پر تنگ پڑی کر کے بعد میں کڑی ٹکڑے ہو کر
 دھرا پھٹے دیں کے مرکز کا طوائف نکلا ہے۔ یہ طوائف وداغ ہے اور اس سے قاف
 ہونے کے معنی صحیح سے قاف وداغ ہو جانے کے ہیں۔

صحیح کی برکات و اثرات

یہ ماری تفصیل ہر آپ نے سنی اس سے آپ ایمان کر سکتے ہیں کہ صحیح کے
 اثر سے اور اس کی تھاری سے لے کر پہلے گروا میں آئے تک، دوسری پہلے کی قدرت
 میں، کھنڈے زبردست اثرات آدمی کے دل اور دماغ پر پڑتے ہیں۔ اس میں دولت
 کی قرانی ہے، مال کی قرانی ہے، اکرام و آسائش کی قرانی ہے، بہت سے دوسری تفصیلات
 کی قرانی ہے، بہت سے انسانی خواہشوں اور لذتوں کی قرانی ہے۔ اور یہ سب کچھ
 اللہ کے خاص ہے۔ کوئی ذاتی مرض اس میں شامل نہیں۔ ہر اس سطر میں یہ صریح گواہی د
 تقویٰ کے ساتھ مسلسل خدا کی یاد اور خدا کی طروت شوق و عشق کی جو کیفیت آدنی ہے
 گزرتی ہے وہ اپنا ایک مستقل نقش دل پر چھوڑ جاتی ہے جس کا اثر یہ سوں قائم رہتا
 ہے۔ ہر صوم کی سرزمین میں پہنچ کر قدم قدم پر انسان اُنکی نوگوں کے آثار دیکھتا ہے
 جنہوں نے اللہ کی حمد کی دعا مست میں اپنا سب کچھ قرآن کیا۔ دنیا بھر سے لڑے،
 مصیبتیں اٹھائیں، جلاوطن ہوئے، ظلم و ظلم سے، مگر وہ اللہ کا کلمہ کہہ کر چھوڑا

سالہ نام طود پر شہر ہے۔ یہ کہ کنگریوں میں لے کر یہ فعل اُس واقعہ کی یاد گاری کا ہاتھ ہے
 جو حضرت ابراہیم کو پیش لگا تھا۔ یعنی حضرت سلیمان کی قرانی دیکھتے وقت شیطان نے
 اگر آپ کو یہ بکایا تھا اور آپ نے اسے کنگریوں میں تھیں، یا سب حضرت سلیمان کے
 نعرے میں بیٹھا تھا آپ کو قرانی کے لئے دیا گیا تو وہ نکل کر بھاگا تھا اور اس کو آپ نے
 کنگریوں میں تھیں۔ لیکن کبھی صحیح حدیث میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بت نہیں
 ہے کہ وہ بھاری قوت ہے۔

اور اس اہل کلمہ کا سرخیا کر کے یک دم لیا تھا انسان سے اللہ کے سوا کسی اور
 کی حمد کی گواہی تھی۔ اس کا یہ وجد قیامت اور ان کا شکر کر کے کوئی ایک شخصیت
 کو ہی حرم و آفتاب اور یہاں فی سبیل اللہ کا جو سبق لے سکتا ہے، شاید کسی دوسری
 چیز سے نہیں لے سکتا۔ پھر طاعت کعبہ سے اس سر کر رہی کے ساتھ جو باہمی ہوتی
 ہے اور بنا سکیں ج میں وہ وہ صوبہ کو بھی اور تمام سے ہمارا اندر دہلی کی خوشی
 کلائی جاتی ہے۔ اس سے اگر آپ نہ لیں وہ وہ ہے اور کلائی کے ساتھ جا کر دیکھیں تو
 آپ کو معلوم ہو کہ یہ پارک چیزیں کسی بہت بڑے کام کی فریبک ہیں جو اس مسموم
 مسلمانوں سے لینا چاہتا ہے۔ اس لیے ہر اس مسلمان پر جو کعبہ تک جاتے آتے کی
 قدرت رکھتا ہو وہ ایک دم کر دیا گیا ہے تاکہ یہ وہی ایک ٹکس ہو جو ہر انسان سے
 روئے مسلمان اللہ سے جو رہی جو اس ہندی فریبک سے گنہگار ہیں۔
 ج ایک اجتماعی مہمانت

لیکن ج کے قائلوں کا پتہ لگانا کہنے سے آپ کا سر رہی کے جنبہ سے
 ہر ایک آپ کے قائلانہ طور پر ہو کر ایک ایک مسلمان ایک ایک ج نہیں کرتا ہے بلکہ
 دنیا کے مسلمانوں کے لیے ج کا ایک ہی نام رکھا گیا ہے اور ہزاروں لوگوں کا
 ہر ایک ایک ہی ج ادا کرتے ہیں۔ پہلے سے کہہ رہی تھی کہ اس سے تو
 آپ کے سامنے صورت اتنی ہوتی ہے کہ فرقا فرقا ایک ایک جاننے پر اس مہمانت
 کا کیا اثر رہتا ہے۔ اب میں آئندہ لکھ رہی ہوں کہ یہ قادی کا کر دینا ہر کے مسلمانوں
 کے لیے ج کا ایک ہی حالت ہو کر کہ ان قائلوں کو کس طرح لوگوں سے جدا کر دیا
 گیا ہے۔ اس مسموم کا کل یہی ہے کہ ایک کر شہرہ کار نہیں بلکہ ہر ایک کا لکال لے جاتا
 ہے۔ نہ ملنے پڑھنے میں بلکہ کم قائل سے نہ تھے مگر اس کے ساتھ سماعت کی شرط
 لگا کر اس راستہ کا قائل ہو کر کہ انہیں جو وہی کی فریبک سماعتی ہر ایک اس کے
 قائلوں کو بے حدود حساب پر جادوا گیا۔ وہ وہ فرقا فرقا رکھتا بھی اس طرح اور قریب
 کا بہت بڑا فرق ہے مگر سب مسلمانوں کے لیے وہ جان کا ایک ہی مہینہ ہو کر کہ

حج کا عالمگیر اجتماع

حج کے ثمرات

عالم اسلام میں حرکت

عالم اسلام میں ایک جانتے ہی نہ جانے مسلمانوں کی طرح ہے، ایسا جو کبھی تک آنے جانے کی فکر نہ رکھتے ہیں، ایک دو کو جوتے نہیں ہیں، ہر کسی میں ان کی اچھی خاصیت پیدا ہوتی ہے۔ ہر شہر میں ہزاروں اور ہر ملک میں لاکھوں تک ہوتے ہیں۔ اور ہر سال ان ہی سے بہت لوگ حج کا ارادہ کر کے نکلتے ہیں، انہیں دنیا کی خدمت کے لیے کوٹے میں جہاں بھی مسلمان ہوتے ہیں، ان کا وہم آنے کے ساتھ ہی کس طرح اسلام کی زندگی بھلا اٹھتی ہے، انہیں کس حرکت میں آتی ہے، انہیں اور کتنی دیر تک رہتی ہے۔ انہیں اور ان کے پیچھے سے لے کر دیانت اور ملک دنیا کے مختلف حصوں سے مختلف لوگ حج کی تیاریاں کر کے نکلتے ہیں اور انہیں دیانت کے آخر سے صوفی، راجہ، اہل فکر، راجہ، شاہی ملک واپسوں کا مسعودی راجہ ہے۔ اس میں ملت پیچیدگی، قدرت ملک کو مسلسل تمام نئے نئے زمین کی مسیحا آبادیوں میں ایک طرح کی درجی حرکت جاری رہتی ہے۔ جو لوگ حج کو جاتے ہیں ان سے واپس آتے ہیں، ان کو درجی کیفیت میں سرشار ہوتے ہیں، مگر جو نہیں جاتے ان کو بھی صاحبوں کے رخصت کرنے اور ایک ایک راستی سے ان کے گھر لے آتے ہیں اور انہیں پرائیڈ کا استقبال کرنے اور ان سے حج کے حالات سننے کی وجہ سے خوش ہوا

بہت اس کیفیت کا کچھ ذکر مقدمہ میں ہی ہوتا ہے۔

پریزگاری اور تقویٰ کی افراط

ہم ایک ایک سماجی جماعت کی نسبت کرتے ہیں اس نسبت کے ساتھ ہی اس پر خوب غور اور پریزگاری اور توہم و استغناء اور ایک اخلاقی کے اثرات بھانپنے شروع ہوتے ہیں، اور وہ اپنے عقیدوں، دوستوں، معاشرہ داروں اور ہر قسم کے تعلقیوں سے اس طرح رخصت ہوتا ہے کہ اپنے معاملات، مبادیات کے شروع کرنا کہہ کر گویا اس سے وہ پہلا سا شخص نہیں ہے، بلکہ خدا کی طرف تو گت بھانپنے کے بعد اس کا دل پاک صاف ہو رہا ہے، تو ایمان لے لیجیے کہ ایک سماجی جماعت اس حالت کا کتنے کتنے نمونے پر افراط ہوگا۔ اور اگر ہر سال دنیا کے مختلف حصوں میں ایک ایک آدمی بھی اوسطاً اس طرح جماعت کے لیے تیار ہوتے ہوں تو ان کی تاثیر کتنے لاکھ آدمیوں کے اخلاقیات پر پڑتی ہوگی۔ ہر جماعت کے کاغذ پہلی جماعت سے لڑتے ہوں گے اور ان کو دیکھ کر ان سے مل کر ان کی جیک جیک کی آوازیں سن کر کنٹوں کے دل میں جاتے ہوں گے، کنٹوں کی توجہ اللہ کی طرف اور اللہ کے کھلی طرف پڑ جاتی ہوگی اور کنٹوں کی سوئی ہوئی نوجوان جماعت کے شوق سے حرکت دینا پڑ جاتی ہوگی۔ ہر جماعت ایک اپنے مرکز سے چکر لگاتی اپنی یقینوں کی طرف دنیا کے مختلف حصوں میں جماعت کی یقینوں کا غما ہے ہوتے پھرتے ہوں گے اور ایک ان سے طاعت کرتے ہوں گے تو ان کی زبان حال اور زبان حال سے اللہ کے گھر کا ذکر سن کر کتنے ہلکا ستھوں میں دینی ہدایت تانہ ہو جاتے ہوں گے۔

عالم اسلامی کی پیدائش کا موسم

پس اگر میں یہ کہوں تو یہ جانتا ہوں کہ جس طرح دنیا کا ہر حصہ تمام اسلامی دنیا میں تقویٰ کا موسم ہے، اسی طرح یہ کائنات تمام حصے زمین میں اسلام کے زمانہ اور بیڑی کا زمانہ ہے۔ اس طریقہ سے شریعت نے عالم کو حکم دیا ہے کہ اس کا انتظام کرنا ہے کہ انسانی حالت کی استقامت اسلام کی عالم گیر حرکت میں نہیں ملتی۔

ہوتے کی زیادتی سب کی مختلف ہیں، مگر ہر سب کا ایک ہی ہے۔ ہر سب کی مرکز
 قریب آتا ہوتا ہے، دائرہ سمت کر چھٹا ہوتا ہوتا ہے۔ مختلف ملکوں کے علاقے
 ملتے جلتے ہوتے ہیں، اور سب کے سب مل کر قادی ایک ہی طرز پر بنتے ہیں۔
 سب کا ایک ہی نظام، سب کا ایک نام، سب کی ایک ہی حرکت، سب کی ایک
 ہی زبان، سب ایک اللہ الہ کے ہیں اشارے پر آتے اور بٹھتے اور کوئے اٹھتے
 کرتے ہیں، اور سب اسی ایک قرائن عربی کو پہنچتے اور بٹھتے ہیں۔ عربی زبانوں اور
 لہجوں اور وطنوں اور زبانوں کا اختلاف نوتا ہے اور عربوں خدا پرستوں کی ایک
 عالمگیر محنت بنتی ہے۔ ہر سب پر قائلے یک زبان ہو کر ایک ایک کے لغز
 بند کرتے جاتے پھرتے ہیں، سب ہر بند کی اندر پہنچتے ہر سب لغز ہیں سب
 قائلوں کے ایک دوسرے سے ملنے کے وقت دونوں طرف سے پہنچتے ہیں تاکہ
 وہ سب مخالفوں کے وقت اور صبح کے ترشے میں آکر آکر آکر آکر آکر آکر آکر
 اٹھاپا پڑا ہوتا ہے۔ سن کے لئے میں آکر سرشار ہو کر اپنی خودی کو بھول جاتا ہے
 اور اس ایکس کی محنت میں جلتا ہو کر رہتا ہے۔ ہر ایک پہنچ کر تمام دنیا سے
 آتے ہوئے آدمیوں کا ایک پاس ہی ایک مرکز کے گرد گھومتا، ہر سب کا ایک
 ساتھ ساتھ اور وہ کے درمیان میں کرتا، ہر سب کا سن میں ایک لگا، ہر سب کا
 حرکت کی طرف کو کرتا اور وہاں ایک نام سے منبر لگتا، ہر سب کا مرکز ولاق
 دلت کو چھوٹی لگتا، ہر سب کا ایک ساتھ سن کی طرف دلتا، ہر سب کا متعلق ہو کر
 ہر سب کے لنگر کی چاندی کرتا، ہر سب کا قرائن کرتا، ہر سب کا ایک ساتھ
 کچے کی طرف دلتا کی طرف کرتا، ہر سب کا ایک ہی مرکز کے گرد گھومتا رہتا
 یہ اپنے اندر محنت رکھتا ہے سن کی نظر و نمانی ہے۔

ایک مقصد، ایک مرکز پر اجتماع

دنیا ہر کی قوموں سے ملے ہوئے لوگوں کا ایک مرکز پر اجتماع، اور وہی
 ان کی کسب و کار ہے ان کے ساتھ ان کی ہم خیالی و ہر ایک کے ساتھ ان کی یکجہ

ایک مقام اور پاک احوال کے ساتھ حقیقت میں اتنی بڑی نعمت ہے جو آدم
کی اولاد کو اسلام کے سوا کسی نے نہیں دی۔ دنیا کی کوئی چیز ایسا پاک و سرے سے
مقدس نہیں ہے، مگر کس طرح؟ میری ہنگام میں لگے کاٹنے کے لیے، یا صلح کا فرسودہ
فلکوں کی تقسیم اور قوموں کے ٹکڑے کے لیے، یا جنس یا تمام قوموں کی تاکہ ہر قوم
دوسری قوم کے غلام و موصوفے، فریب و سازش کے لیے، یا انسانیوں کے پہلے پہلے نے
اور دوسروں کے نقصان سے اپنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تمام قوموں
کے عام لوگوں کا سامان دینی کے ساتھ ملنا، ایک اخلاق اور پاک عواطف کے ساتھ
ملنا، محبت اور صلح کے ساتھ ملنا، انکی اور دینی اتحاد کے ساتھ ملنا، خیالات،
احوال، نامور مقامات کی یکساںیت کے ساتھ ملنا، اور عورت و پاک ہی و صلح کرنے رہا ہوا
بلکہ ہمیشہ ہونے کے لیے ہر سال ایک مرکز پر اس طرح اگلے پورے رہنا، کیا یہ نعمت
اسلام کے سوا کسی نوع انسان کی اور ہی کہی جاتی ہے؟ دنیا میں اس قائم کرنے کو دینا
کو دشمنوں کو مٹانے اور ان کی مٹاؤں کے بجائے محبت، دوستی اور صلح کی لکھا
پیدا کرنے کے لیے اس سے بہتر کو کس نے ترویج کیا ہے؟

قیام امن کی سب سے بڑی تحریک

اسلام عورت و انسانی نہیں کرتا۔ اس سے بڑھ کر یہاں اور بہت کم ہے۔
اس نے قائم کیا ہے کہ سال کے ہر پچھلے مہینے اور عرصے کے لیے عورت کے
گھر میں امن کی کوشش کی جائے کہ کبھی کی عورت اپنے والے تمام ہاتھوں میں اس
قائم رہے۔ دنیا میں اس قائم رکھنے کی سب سے بڑی دینی تحریک ہے۔ اور اگر
دنیا کی سیاست کی باقیں اسلام کے اخلاق، امنی تو مسلمانوں کی زندگی کوشش ہے جو
کی کہ دنیا میں کسی دین یا مذہب نے اپنے سے جس سے آج اور عرصے کا نظام معقول ہو
جائے۔

دنیا میں واحد مرکز امن

اس نے دنیا کو ایک ایسا موم دیا ہے جو قیامت تک کے لیے امن کا شجر ہے

جس میں آدمی کو کیا ہا تو ملک کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جس میں گھاس ٹھک کا ٹھنکے کی ہڈی
 نہیں، جس کی درجہ کا کاٹنگ نہیں توڑا جا سکتا، جس میں حکم ہے کہ کسی کی کوئی چیز کی
 ہڈی ہو تو اس سے ہاتھ نہ لگائی۔

اس لئے دنیا کو ایک ایسا شہر دیا ہے جس میں چھپا رہنے کی خاصیت ہے،
 جس میں لقمے کو اور دوسری عام ضروریات کی چیزوں کو روک کر چھپا کر "الحادہ" کی
 سنگ پھینچ دیتا ہے، جس میں ظلم کرنے والے کو اٹھانے والی دھکی دیتی ہے کہ ٹپا فٹ
 ہوتی ہے، خدایا! اے اللہ! ہم آگے دو ملک مزاروں گے۔
 حقیقی مسافرات کا مرکز۔

اسی لئے دنیا کو ایک ایسا مرکز دیا ہے جس کی تصویر یہ ہے کہ شہنشاہ اٹھ کھڑا
 فرشتوں کی کوا راجی، اس میں وہاں ان تمام باتوں کے حقوق بالکل برابر ہیں جو ملک کی
 بادشاہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی تسلیم کر کے اسلام کی پادشاہی میں داخل ہو
 جائیں، خواہ کوئی شخص امریکہ کا رہنے والا ہو یا افریقہ کا رہنے والا ہو یا ہندوستان کا،
 اگر وہ مسلمان ہو جائے تو مکتہ کی زمین پر اس کے وہی حقوق ہیں جو خود مکتہ والوں کے
 ہیں۔ پھر اسے حرم کے علاقے کی حیثیت کو اس مکتہ کی سی حیثیت ہے کہ جو شخص مسجد
 میں جا کر کسی جگہ چائے پیرہ جادے وہ جگہ اس کی ہے، کوئی اس کو وہاں سے اٹھا نہیں
 سکتا، اور اس سے کوئی ہٹا سکتا ہے۔ مگر وہ اس جگہ خواہ تمام عمر بیٹھا رہا ہو اسے
 یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ یہ جگہ میری ملک ہے، اور اس کو بیچ سکتا ہے، اور اس کا
 کوئی وصول کر سکتا ہے، حتیٰ کہ جس نے وہ شخص اس جگہ سے اٹھا جائے تو دوسرے
 کو بھی وہاں ڈر رہے جھاسنے کا دلیہا ہی حق ہے جیسے اس کو تھا۔ بالکل یہی حال پورے
 مکتہ کے حرم کا ہے۔

یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

مَنْ لَقِيَ مُنَافِقًا لَمْ يَلِدْ سَبِيًّا، یعنی جو شخص اس شہر میں کسی جگہ آکر پہلے آکر

جائے وہ جگہ اس کی ہے۔

وہاں کے مکافوں کا کرے لینا ہائز نہیں ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں کے لوگوں کو حکم دے دیا تھا کہ اپنے مکافوں کے گرد محمول ہندوانے کے دنگاؤں کا گرجہ چاہے تھا اسے جس میں اگر شہر کے مہینے تھا اس نے تو یہاں تک کہ چہرہ کر کے مکافہ تہہ کسی کی ملکیت ہے اور ہندوانہ وراثت میں منتقل ہو سکتے ہیں۔

کیا اسلام کے سوا ہر قسمی انسان کو کہیں اور بھی مل سکتی ہے؟

بھائیو! یہ ہے وہی جس کے متعلق قرآن کیا تھا کہ اسے کہہ دیجو، اس میں تمہارے لئے کچھ منافعی ہیں۔ یہی وہاں میں اتنی قدرت نہیں کہ اس کے لئے منافع کیا سکوں، تاہم اس کے غامضوں کا یہ خدا ساں کہ جو شی نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اسی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔

ہمارا کلمہ ناٹھامی

مگر یہ سب کہہ سکتے کے بعد خدا میرے چلے ملک کی کہ باتیں بھی ملو اتم نے مسلمانوں کا حال اس لئے کا سا ہے جو میرے کا کان میں پہلا تھا ہے۔ اس کا جواب ہر وقت میرے ہی میرے دہکتا ہے اور غمروں کی طرح پیروں سے کہیں ہے کہ میرے اس کا نگاہ میں ایسے ہی ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں جیسے پتھر۔ یہ حالت تمہاری بھی ہے کہ دنیا میں نعمتوں سے غروم ہے، اس کے غروم جو کہ ملکیت میں نہیں آگئی اس کا یہ ہے کہ اس کی تلاش میں جو وہ دوسرے ہیں ہے، اور نعمتیں تم کو ملتی ہیں کہ کسی تلاش و جستجو کے عرصہ میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ خوش قسمت ہے تم مسلمان کہو کہ یہی بیڑہ ہوئے ہیں۔ نہ کہ تو یہ وہی انسان کا دھوکے کے تمام جیسے مسئلوں کو نہیں کہ ایک ملکیت میں وہاں سے اس سے عاقبت ہے، انہیں سے تمہارے کا بھلا میں پڑا۔ خدا اور وہاں کے وہ کیا ہے کہ انہیں اپنے ہی آدمی کو چاہو کہ وہ انسان بتاتے ہیں، اور انسانوں کو خدا اس میں ایک دوسرے کا بھائی، اور وہاں دوست بنانے کے لیے ہے جو بہتر ہے ان کا کلمہ وراثت نہیں ہے بلکہ ہی اتم کو آگے کہہ سکتے ہیں خود کو وہاں ملنا

ننانو روزہ ہونے کا وہ مسہرہ جیڑی کچھ بوجھ رکھنے والے انسانوں کی اہمیت
 کے لئے ہے، یہاں تو ان کو سدھالنے کے لیے نہیں ہیں۔ جو لوگ خدانے مصلیٰ و مطلب
 کو بھیجا، خدانے تقاضے کے طرح رکھیں، خدائے قادرے کو حاصل کرنے کا وہ
 ہی کریں جو وہی عبادتوں میں ہوتا ہے۔ بلکہ ان کے مدارج میں ان عبادتوں کے مقصد
 و مطلب کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ اگر اپنی افعال کی نقل اس طرح اُتار
 دیا کریں کہ جیسے ناگھن کو کرتے دیکھا دیر یا ہی خود ہی کر دے، تو اس سے ان کو جس نتیجے
 کی توقع کی جا سکتی ہے۔ بد قسمتی سے گویا آج کل کے مسلمان اسی طریقہ سے حق تعالیٰ
 کو ادا کرتے ہیں۔ ہر عبادت کی ظاہری شکل میں متروک کر دی گئی ہے وہی ہی بنکر
 رکھ دیتے ہیں، مگر شکل و صورت سے بالکل مثال ہوتی ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ ہر سال ہزاروں
 لاکھوں مریخی اسلام کی طرف جاتے ہیں، ان کے سے مشرتوب ہو کر پلٹتے ہیں، مگر وہاں کے
 وقت ہی ان پر وہ اصلی کیفیت طاری ہوتی ہے جو لوگ مسلمان بنے ہیں، وہی ہوتا ہے،
 خدا ان سے واپس آکر ہی ان میں کوئی اثر کا کاپیا دیتا ہے، اور وہ اس سفر کے مدارج
 میں وہ ان آدمیوں کے مسلمانوں اور غیر مسلموں پر اپنے اخلاق کا کوئی ایسا نقش چھاتا
 ہی جو ہم سے ان کا گڑبگڑ ہے، بلکہ اس کے برعکس ان میں تو وہ لوگ شامل
 ہوتے ہیں جو اپنی گندگی، سبے تمیزی اور اخلاقی استقامت کی نمائندگی کے اسلام کی حریت
 کو بڑھاتے ہیں۔ ان کا زندگی کو دیکھ کر بھارتی اس کے کردار کی زندگی کا ستر
 خروں پر گئے، خود انہوں کی نگاہوں میں بھی وہ بے وقعت سمجھا تا ہے اور یہی وہ
 ہے کہ آج خود ہماری اپنی قوم کے بہت سے نوجوان ہم سے بڑے چھتے ہیں کہ خدا ان
 کی کائنات کو یہی بھی ہے، مگر یہ سچ وہ چیز تھی کہ اگر اسے اس کی اصلی شان کے
 ساتھ ادا کیا جاتا تو کافر کیسی کے قاتلوں کو ملوث نہ کر لیا ہوتا، آتے ہیں جو
 کے ہزاروں لاکھوں غیر مسلم دنیا کے ہر حصے سے کچھ کرنا کہہ کر بھی ہیں ان کو
 اپنے اپنے ملکوں کو واپس جاتے، ملک ملک اور شہر شہر سے گزرتے ہوئے اپنے
 زندگی، پاکیزہ اخلاق اور پاکیزہ اخلاق کا اظہار کرتے جاتے، یہیں وہاں غیر مسلم

حرم پاک کا سفر کرتے ہیں، مگر اس معاذی بیچ کر جب برصورت ان کو بہت اگلی،
 طبع بھیجانی، دنیا پر بھی، ادا اعلیٰ، ادا اعلیٰ اور عام اعلیٰ کی طرح گری ہوئی جانتے
 نظر آتی ہے تو ان کی تو اعلیٰ کا سارا طبع پاش پاش ہو کر رہ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بہت سے
 لوگ حج کر کے پہا ایمان بڑھانے کے بہانے ادا اعلیٰ کو کھو گئے ہیں۔ وہی بھائی
 مہنت گری جو مصروف اور اچھا اعلیٰ اعلیٰ اسکام کے بعد ادا اعلیٰ کے دہانے میں کبیر
 پر سلاطین ہو گئی تھی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عزم کیا تھا ادب پر تھکا
 ہو گئی ہے۔ حرم کعبہ کے قلم ہر اسی طرح مہنت ہی کرنا چاہتے تھے، خدا کا گھر ان کے
 لیے بہت بڑا اور وسیع ان کے لیے تہا بہت ہی گیا ہے۔ حج کرنے والوں کو وہ بہت ہی
 بگھتے ہیں۔ مختلف ملکوں میں بڑی بڑی ٹھکانا ہیں پائے واسے، اہمیت مقرر ہے تاکہ اس میں
 کو گھر گھر کر لیں۔ ہر سال اہمیر کے عہدوں کی طرح ایک لشکر کا لشکر ووں اور موزی
 اہمیر کا کمر سے لگتا ہے تاکہ دنیا بھر کے ملکوں سے اس میں کو گھر گھر لے کر آئے
 گا کتنی اور صرف کے حکام لوگوں کو کشتہ کر کے پرانا کر لیا جاتا ہے، اس میں بے کر
 انھیں خدا کا مایہ کیا جتنا طبع یاد دہا دہا ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ ان حکام کو شی کرے
 لوگ حج کو لیں تو آمدنی کا عدوان لگے۔ گو اللہ انہیں اس کے رسول لے، سلاطین اور
 انہیں پہنچوں انہیں کے دلوں کی پرورش کے لیے بھیجا تھا۔ ہر جہاں اس طرح کو
 انہیں لے کے لیے کوئی گھر سے لگتا ہے تو سفر شروع کرنے سے لے کر اہمیر تک
 ہر جگہ اس کو لے کر موزوں اور دینا انہیں سے ساتھ لے جاتا ہے۔ سفر، موقوف،
 وکیل، موقوف، کبیر، یاد اہمیر اور خود حکومت جہاں سب اس تہا بہت ہی محنت دیتی۔
 حج کے سلسلے میں سبک موقوف لے کر ادا کرتے ہاتھ ہیں۔ ایک مسئلہ کے لیے
 خدا کعبہ کا عدوان تک نہیں کے بغیر نہیں کھل سکتا۔ خود ادا میں ایک سہارا ہی
 اور ہر وہاں کے پڑا توں کی سمجھت اس میں کے عام تہا بہت گزروں کو وہاں کی
 مہانت گاہ کے تہا بہت نے اختیار کر لیا ہے جس نے مہنت گری کے کامدار
 کی بڑا کٹ دی تھی۔ جہاں جہاں مہانت کرانے کا کام موزوں ہی اور تہا بہت ہی گیا ہو

یہی عبادت گاہوں کو رخنہ انداز کرنا یا گیا ہو، یہاں حکام الٰہی کو اس طرح کے لیے
 استعمال کیا جاتا ہو کہ خدا کا حکم شن کر لوگ اس طرح بھاگتے۔ کہے ہیں یہاں اور اس
 طاقت کے لیے یہاں کی چیزوں سے مدد یہ گھسیٹا جاتے، یہاں کوئی کو عبادت گاہ پر گئی
 اور ان کے لیے معاوضہ دیتا ہوتا ہو اور وہی عبادت ایک طرح سے خرید و فروخت
 کی جنسی کی گئی ہو، ایسی جگہ عبادت کی رُوح ہائی کہیں نہ ملتی ہے۔ اس طرح کُتب و سیر
 کہہ سکتے ہیں کہ کچھ کتب و احادیث اور کچھ کالے قالوں کو اس عبادت کے منتقلی و تدوین
 قلم سے حاصل ہوں گے، لیکن یہ سارا کام سودا گری اور سود گری کی طرح خرید و فروخت کی ذہنیت
 سے ہوتا ہے۔

اس ذکر سے میرا مقصد اس کو لازم دینا نہیں ہے، بلکہ صرف یہ کہ لوگوں کو یہ بتانا
 ہے کہ یہ چیزیں عظیم الشان طاقت رکھتی ہیں چیزوں نے قرب و قریب ہر انسان کے اثر ہمارے
 نگاہوں سے۔ یہ غلط فہمی کہ اس کے دل میں جو رہتی ہے یہی کہ اسلام میں اور اس کے ہمارے
 کے یہی غلط فہمی ہے کہ گئی گئی ہے۔ انہی کو توجہ دے، اس کی فہم کی ہے جو
 اسلام کے لیے پیروی نہیں کرتے۔ یہ احساس ہے کہ اپنے افعال کی نگاہی ہے کہ جو طریقہ نام کو
 طے کرنا ہے کہ یہ علم، یہ سائنس ہے اس کے بعد سے ہمارے عبادت کی بہت کی ضرورت ہے
 بلکہ یہ ضرورت ہے کہ حکومت دینی اصول کے لیے کوشش ہے کہ یہی تعلیم ہی ہو جاتی ہے
 ہے۔ اس میں کہ جتنے ادنیٰ و غریبوں میں شریعت کی تعلیم کے لیے احادیث کے احادیث کا نظم کے لئے
 ہیں دین و فہمی کے ساتھ ساتھ اس لئے عربی زبان کی کام شروع کرنا ہے۔ اس طرح اس کے
 کے ہم عبادت کی نگاہی ہے کہ اس علم کا نام کیا ہے جو یہی کہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کے
 احادیث کے ساتھ انکار تمام مسائل قرآنی دینی رُوح پیدا کیا جاتے۔ ان چیزوں سے عبادت
 کی کوشش کا نام الٰہی ہے۔ یہ بعد اس کے طریقہ خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ اس کے
 عربی شریعت کی سرزنی کو طریقہ تعلیم کے ساتھ ساتھ پیدا کیا جاتے۔ دوسرے یہ کہ
 تعلیم کے طریقہ کار کی اصلاح کی جاتی ہے۔ خدا کے کہ ضرورت اس طرح ہی ہے
 کہ اس کے لئے ہے۔

ہذا حق کا حق نمودار نے مانے تھے اور یہی ملک ملک ملک کے تم تمام دنیا کے
 شیعہ اور ائمہ پر کہتے تھے مانے تھے آج کوئی ایسا اہل علم نہیں جو نہ جانتے ہو کہ
 یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ لوگوں کو خود ان طریقوں کے مفید ہونے کی شک ہو رہی ہے
 ہے۔ اس کی مثال دیکھو ایسی ہے جیسے ایک طبیب مالک ہند پتھر کی تصویر بناتے
 تھے کہ کے چھوڑ گیا ہو اور بعد میں اس کے لئے الٹائی اور باقی مالکینوں کے حق
 پر اس کا رعبی ہو رہا ہے اور بدنام بھی۔ تو یہاں سے خود ہر جہت کتا ہی ہے تو اگر
 یہ جہاں اس سے کام لے کے لیے حق کی طاقت اور کہو جو ضروری ہے۔ الٹائی اس
 سے کام لے کے تو کتب نہیں کہ وہ غیر مفید ہی نہیں بلکہ مضر ہو جائے اور باقی لوگ جو
 خود اپنے کو ہاتھ کی طاقت دے رکھتے ہیں اس غلط فہمی پر رہائیں کہ خود خود ہی غلط



جس



• جہاد

• جہاد کی اہمیت



جہاد

برصغیرِ ہندوستان، بچھڑے غلاموں کی، اور پارسیوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ لڑائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زکوة بنی امیہ کی صفوں میں لڑائی تھی۔ اور اسلام کا لڑنے کا یہ واسطہ ہے، یہ ساری چیزیں جو دوسرے مذہبوں کی عبادات کی طرح پڑھا یا شدہ اور مذکور دنیا اور مہاتما کی رسمیں ہیں، کہ میں آپ کی کو آنا کر دی اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے۔ بلکہ دراصل یہ ایک لڑنے مقصد کے لیے آپ کو تیار کرنے اور آپ لڑنے کا کام کے لیے آپ کی تربیت کرنے کی خاطر فرمائی گئی ہے۔ بعد چوتھیں اس تربیت اور اس تیار کرنے کے بعد آپ کو کافی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، اس لیے وقت آگیا ہے کہ آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ مقصد کیا ہے میں نے لکھا ہے یہ ساری تیار کی ہے۔

اسلام کا مقصد حقیقی

مفسرِ الفاظ میں تو معرفتِ انا کہہ دیجیے گا یہی لکھی ہے کہ مقصد انسان پر ہے انسان کی حکومت مثلاً اگر خدا کے واسطے حکومت قائم کرنا ہے اور اس مقصد کے لیے ضرورت کی باتی لگادیے اور یہاں توڑ کو کشش کرنے کا کام جہاد ہے، اور غدار، رسول اللہ، زکوة سب کے سب اس کام کی تیار کی گئے ہیں۔ لیکن جو لوگ آپ کو لگاتار تیار کرنے کے لیے اس مقصد کو اور اس کام کو بخوبی چکھے ہیں اور ساری عبادتیں آپ کے لیے معنی آتھیں کہ یہ لکھی ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ذرا سے فقرے میں جو مطلب میں نے ادا کیا ہے اسے آپ کو لگے کہ میں نے یہ لکھا ہے کہ میں نے لکھا ہے۔

اچھا تو آجیے اب تم آپ کے سامنے اس مفصل کی تشریح کروں۔

خرابیوں کی اصل جڑ حکومت کی خرابی

دنیا میں آپ جتنی خرابیاں دیکھتے ہیں ان سب کی جڑ اور اصل حکومت کی خرابی ہے۔ طاقت اور دولت حکومت کے ماتھے میں ہوتی ہے۔ قانون حکومت بناتی ہے۔ نظام کے سارے اختیارات حکومت کے قبضہ میں ہوتے ہیں۔ پولیس اور فوج کا اندر حکومت کے پاس ہوتا ہے۔ لہذا جو خرابی بھی لوگوں کی زندگی میں پہنچتی ہے وہ یا تو خود حکومت کی پیداوار ہوتی ہے یا اس کی مدد سے پہنچتی ہے۔ کیونکہ کسی چیز کو پہنچنے کے لیے میں طاقت کی ضرورت ہوتی ہے وہ حکومت ہی کے پاس ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ زنا و عورتوں سے ہونے والا بچہ اور دکانیہ کو شولہ پر کڑا ہار ہارایا ہے۔ اسی کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ حکومت کے اختیارات بھی لوگوں کے ماتھے میں ہیں ان کی نگاہ میں زنا کوئی جرم نہیں ہے۔ وہ خود اس کام کو کھتے ہیں اور دوسروں کو کھنے دیتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اس سے بچ کر کام اس دھڑلے سے نہیں چل سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خود شادی کا بازار خوب گرم ہو رہا ہے۔ عورتوں کو گلاب مزجوں کا خون پٹے سے پہلے ہاتھ ہیں۔ یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ حکومت خود خود کھاتی ہے اور کھانے والوں کو دودھ دیتی ہے۔ اس کی مدد میں خود شادیوں کو ڈگریاں دیتی ہیں اور اس کی حمایت میں کے پی پرے پڑے پڑے سامان کا سہارا دیکھنا جیل سے ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں بھائی اور بھائی بھائی بھائی بھائی جیسا رہا ہے۔ یہ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ حکومت نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کا ایسا ہی انتظام کیا ہے اور اس کی اخلاق اور انسانیت کے وہی نمونے پیش کیے ہیں۔ آپ کو نظر آئے ہیں۔ کسی دوسرے طریق تعلیم و تربیت سے آپ کسی اور نمونے کا پتہ نہ تیار کر سکتے ہیں تو لڑائی کہیں سے لڑیں گے؟ اور غم سے بہت تیار کر دیں تو وہ کہیں گے کہیں؟ مذاق کے دھڑلے اور کھپت کے پہاڑ تو سارے کے سارے بگڑی ہوئی حکومت کے قبضہ میں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جدید سہولتوں پر

ہو رہی ہے۔ انسان کا علم اس کی تباہی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ انسان کی حالت کے بچل آگے کا اندازہ کیا جا رہا ہے۔ اس کی حالت تباہی کی حالت کے تخمینوں سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس قدر تباہی کی تباہی کی حالت میں ہے کہ اس کی صورت اس کی صورت کے آدمی کی اولاد میں جو لوگ صوبہ سے زیادہ شریعت اور نفس سے وہ دنیا کی قوموں کے رہنا اور اقتصاد کی باتوں کے مالک ہیں۔ کثرت ان کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے وہ دنیا کو جو جو چاہے ہیں ان کی صورت دنیا میں رہی ہے۔ علم، دولت، محنت، یہاں پہنچنے کا جو صورت انہوں نے تجرب کیا ہے انہی میں ہر چیز صحت ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہر صورت علم ہو رہا ہے۔ کمزور کے لیے کہیں انصاف نہیں، اس لیے کہ دنیا کی دشواری ہے، علاقوں کے لیے کہ دنیا کی تباہی میں یہاں سے صحت اور سب کے عرصے میں انصاف اور براہ راست ہے، لوگوں کے لیے حساب ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں اور انیسویں کی شاہد انخواہوں پر بڑی بڑی عمارتوں پر، ان کے گورنر اور پرائیویٹ میں دوسری فضول خرچیوں پر شاہد دیے جاتے ہیں۔ سائیکس، ناہار اور دیگر، خطاب و اقتدار و خطاب کے امیدوار عمارتوں، ان کی شکلیں ہیں اور محنت، ان کی انگریزوں کے مالک، شرب کے تباہی میں ان کے اور اس کے شائع کے لیے واسطے، جس کے لاکھوں ہلالے واسطے اور ایسے ہی بہت سے لوگ ملحق خدا کی یہاں، مال، دولت، انصاف ہر چیز کو تباہ کر رہے ہیں اور کوئی ان کو روک نہ سکتا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ صورت اس لیے کہ حکومت کی کئی گڑھی ہوئی ہے۔ طاقت میں انہوں میں ہے وہ خطاب میں۔ خود بھی علم کہتے ہیں، انصاف میں کا ساتھ میں دیتے ہیں۔ اور جو علم میں ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے ہونے کے خواہشمند انکم نظام میں۔

ان باتوں سے یہ بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی کہ حکومت کی خرابی نہ صرف ان کی جڑ ہے۔ لوگوں کے خیالات کا گروہ ہیں، اخلاق کا گروہ، انسانی قوتوں اور طاقتوں کا نظام مستحکم میں صحت میں، کامیاب اور بد معاشرت کی قطع صورتوں اور زندگی کے جسے ہر طریق کا رویہ پایا، علم و نظم اور انصافوں کا پھیلنا اور ملحق علم کا حصول ہے۔

سب کچھ ہے۔ اس ایک بات کا کہ اختیارات اس اقتدار کی جہاں مخلوق میں
ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب طاقت بڑھے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی اور یہ باقی
مخلوق کا رفق انہی کے تقوت میں ہوگا تو وہ درحقیقت خود بگاڑ کر پھیلنے کے بلکہ بگاڑی
ہر صورت ان کی مدد اور حمایت سے پیٹ لگے۔ اور جب تک اختیارات ان کے ہاتھ
میں رہیں گے، کسی چیز کی اصلاح نہ ہو سکی گی۔

اصلاح کے لیے پہلا قدم اصلاح حکومت

یہ بات ہم آپ کے ذہن نشین ہو گئی تو مجھے آپ کے لیے اسان ہے کہ
خلق خدا کی اصلاح کرنے اور لوگوں کو تباہی کے راستوں سے بچا کر فلاح اور سعادت
کے راستے پر لانے کے لیے اس کے سوا کوئی تہا نہیں ہے۔ اور حکومت کے بگاڑ کو
فحاشت کی بات ہے۔ مخلوق کو آزادی میں اس بات کو کو سکھانے کہ جہاں لوگوں کو
ان کی ان کی رہی حاصل ہو، وہاں نہ کے حقوق خواہ کتنے ہی درجہ کی ہونے نہ کا جرم
محال ہے۔ لیکن اگر حکومت کے اختیارات پر قبضہ کے ذریعہ تو ان کو جو کچھ دیکھا
تو لوگ خود کو دوسروں کے سامنے کو بھڑکھڑا کر اس قدر اختیار کر رہے گے کہ شریعت
بچا، حقوق، دشواری، غلطی، تباہی، بے حیائی کے لباس، ہر اخلاق کے خلاف تعلیم اور
ایسی ہی خود سرور چیزیں اگر آپ دیکھیں۔ یہ خود کر چاہی تو کاسی ہی ناممکن ہے۔ اور
حکومت کے ذریعہ سے سب بدعنوانیوں کو کچھ سکتی ہیں۔ جو لوگ خلق خدا کو ڈرتے
اور اخلاق کو تباہ کرتے ہیں ان کو آپ محض چند نصیحت سے چاہی کر اپنے فائدہ
سے خود کو بھی تو کس طرح ممکن نہیں۔ ان اختیارات قدسی کے کہ آپ پر ہیں ان
کی شرائط کا خلاف کر دی تو ان ساری عملیوں کا انشاء ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہی
کہ دنیا کی مخلوق محبت، دوستی، اخلاقی صداقت، فلاح راستوں میں چلتی ہوئے
ہو اور صحیح راستوں میں مروت ہو، اگر آپ چاہی کہ ظلم نہ ہو اور انصاف ہو، اگر آپ
چاہی کہ زمین میں مساوی ہو، انسان انسان کا خون درجہ سے نہ بہائے، اپنے اپنے
ہونے انسان اٹھائے ہاتھ اور تمام انسانوں کو یکساں عزت، امن، خوش حالی اور

ترقی کے مواقع حاصل ہوں تو معر آئین و تقویٰ کے بعد سے کام لیں ہو سکتا ہے۔
حکومت کا اندازہ آپ کے پاس ہوتا ہے سب کچھ میں ملتا ہے۔ اس میں بالکل ایک سنگی
ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ کچھ کے لیے کچھ بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی یہ ضرورت
نہیں کہ اصولی غلطی کی کوئی اسکیم بھی حکومت کے اختیارات پر قبضہ کیے بغیر نہیں چلی
سکتی۔ جو کوئی حقیقت میں خدا کی زمین سے نقد و فساد کو شائع کرتا ہو اور اس میں پھنسا
ہو کہ غلطی خدا کی اصلاح ہو تو اس کے لیے معنی دار اصلاحی کام کرنا ضروری
ہے۔ اسے اختیار چاہیے اور غلطیوں کی حکومت کا ہاتھ کہ لفظ کار لوگوں کے
باج سے اقتدار میں کرے۔ اصولی طور پر چرچہ کی حکومت قائم کرنے چاہیے۔

حکومت کی خرابی کی بنیاد انسان پر انسان کی حکمرانی

یہ لکھ کر دیکھنے کے بعد ایک قدم اٹانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو تو معلوم ہو گا کہ
خدا کی خدا کی زندگی میں جو مخلوقیں ہیں ان کی یہ حکومت کی خرابی ہے۔ اور اس
کے لیے ضروری ہے کہ اس پر خدا کی مہلت ہے۔ مگر اس سوال پر پوچھا جائے کہ
جو حکومت کی خرابی کا بنیادی سبب کیا ہے؟ اس خرابی کی جڑ کہاں ہے؟ اور اس
میں کون سی بنیادی اصلاح کی مہلت ہے کہ وہ جڑ نکال دے اور اس کا ذکر اور کیا کیا
اس کا جواب ہے۔ یہ ہے کہ جڑ اصل انسان پر انسان کی حکومت ہے اور اس
کی کوئی صورت اس کے بغیر نہیں ہے کہ انسان پر خدا کی حکومت ہے۔ اس کے بغیر
سوال کا جواب نہ ملتا ہے۔ اس لیے کہ آپ کو یہ کہنا ہے کہ اس سوال کی کوئی ہی جڑ نہیں
آپ کا جواب ہے کہ یہ سبب آپ کو ملے گا۔

خدا خود تو کچھ دیکھ رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں خدا کی بنی ہوئی ہے وہ کسی
انسان کے ذریعے ہی سمجھ رہا ہے کہ انسان نے کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ
اس کا یہ زندگی میں کہ یہ سبب انسان ہی ہے۔ یہی وہی خدا نے جیتا کیا ہے؟
کسی اور نے؟ اگر ان سبب مصلحت کا ہے اس پر ہے۔ اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ
زمین اور انسان اور یہ تمام سامان خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کے سامنے

یہ جو ہے کہ ملک خدا کا ہے، دولت خدا کی ہے اور رحمت بھی خدا کی ہے۔ ہر کام
 صادر ہے۔ ہے تو اگر کوئی اس کا حقدار سمجھے ہو گیا کہ خدا کے ملک میں اپنا حکم چلائے؟
 آخر کس طرح یہ ممکن ہے کہ خدا کی رحمت پر غلطی کے سوا کسی دوسرے کا قانون
 یا خود رحمت کا اپنا بنایا جو قانون جاری ہو؟ ملک کسی کا ہوا اور حکم دوسرے کا چلے
 حکایت کس کی ہو اور ملک کوئی دوسرا ہی جانتے اور رحمت کسی کی ہو اور اس پر فرقہ فانی
 دوسرا کس سے؟ بات آپ کی عقل کیسے قبول کر سکتی ہے؟ ایسا ہونا تو مزید حق کے
 خلاف ہے۔ اور چونکہ حق کے خلاف ہے اس لیے جہاں آپ ہیں اور جہاں آپ نہیں
 ہوتا ہے تجربہ بڑا ہی لگتا ہے۔ جی انسانوں کے داخل میں قانون بنائے اور حکم چلائے
 کے اختیارات آتے ہیں، یہ کہہ تو اپنی بہالت کی وجہ سے جو بڑا ظلم ہے کہ آتے ہیں
 اور پھر اپنی انسانی خواہشات کی وجہ سے قصداً حکم ان کے لئے انسانی کا ارتکاب کرنے
 لگتے ہیں۔ گو اگر عقل تو ان کے پاس اتنا ظلم نہیں کرتا کہ انسانی مسالطت کو چلانے کے
 لیے صحیح قانون اور قانون بنا سکیں۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے کہ
 کہ خدا کے خوف اور خدا کے سامنے جواب دہی سے قائل ہو کر لا محالہ شریعت جاری
 کر رہا ہے۔ یہ تو سب عقل اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جی انسان خدا سے
 بے خوف ہو، سمجھنے فکر پر ہی نہیں کہ کسی کو صاحب دینا ہے، جو اپنی فکر کے گہرا
 ہو کر اور کوئی نہیں جو اس سے پوچھ لے کہ اسے والا ہو، طاقت اور اختیارات ہر
 شے پر ہمارے ہوتے گا تو اسے کیا ہونے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے شخص کے داخل میں
 جب لوگوں کے مذہب کی گنجائیں ہوں، جب لوگوں کی جانیں انسان کے عقل اس کی عقل
 میں ہوں، جب ہزاروں طاقتوں میں اس کے حکم کے آگے ٹھک رہے ہوں، تو کیا وہ
 راستی اور انصاف قائم نہ جانتے گا؟ کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کا میں نہایت
 ہوگا؟ کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ وہ حق مانے، سلام کھائے اور جہاں خدا کی پستی ہو
 کا علم نہ لے سکے؟ ہرگز نہیں؟ کیا آپ کے نزدیک اسے ممکن ہے کہ ایسا شخص خود
 ہی سید سے راستہ پہلے اور دنیا پر حق کو بھی سمجھا چلائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز ہرگز

نہیں، ایسا ہر عقل کے خلاف ہے، ہر آدمی کا حق یہ اس کے حقوق شہادت ہے
 ہے، آج اپنی آنکھوں سے آپ خود دیکھ سچے ہیں کہ جو لوگ خدا سے بدعنوانی
 آخرت کی جواب دہی سے قائل ہیں وہ اختیارات، اگر کسی قدر ظلم بخانی، اور بدعنوانی
 ہو رہے ہیں۔

اصلاح کی بنیاد - انسان پر خدا کی حکومت جو

ہذا حکومت کی بنیاد میں ہیں اصلاح کی ضرورت ہے، یہ سچ ہے کہ انسان پر
 انسان کی حکومت نہ ہو بلکہ خدا کی حکومت ہو۔ اس حکومت کو پہلانے والے عوامانگ
 ملک، رنجیں، بلکہ خدا کو بادشاہ تسلیم کیے کہ اس کے نائب انسان کی حیثیت سے کام
 کریں اور یہ کہتے ہوئے اپنے راجس اتھام دی کہ ان کا اس امانت کا حساب اس
 بادشاہ کو دینا ہے جو کچھ خدا کا ہاتھ دلا ہے۔ قانون اس خدا کی ہدایت پر مبنی
 ہو جو تمام حقیقتوں کا لام رکھتا ہے اور دلائل کا سرچشمہ ہے۔ اس قانون کو پہلانے والی
 میں کریم و صالح کہنے کے اختیارات کسی کو نہ ہوں، تاکہ ان انسانوں کی حیثیت کا محض
 خدا کے احکامات کے ذیل لپکانے سے گزر رہا ہے۔

یہ وہ بنیادی اصلاح ہے جس کو اسلام ہماری کرہا ہوتا ہے۔ جو لوگ خدا کو
 اپنا بادشاہ و معن مانی ہیں، بلکہ واقعی بادشاہ تسلیم کریں اور اس قانون پر جو خدا نے
 اپنے نبی کے ذریعے سے بھیجا ہے، ان کے آئینہ، ان کے عہد اسلام پر مطلق کرنا ہے
 کہ وہ اپنے بادشاہ کے ملک میں اس کا قانون ہماری کرنے کے لیے اٹھیں، اس کی
 رحمت میں سے جو لوگ اپنی ہو گئے ہیں اور خود ملک، ملک میں چلتے ہیں ان کا نرد
 توڑ دی، اور اللہ کی رحمت کو بد شرع کی رحمت بننے سے پہنائیں۔ اسلام کی نگاہ
 میں یہ بات ہرگز کافی نہیں ہے کہ تم نے خدا کو خدا اور اس کے قانون کو قانون پر حق
 مان لیا۔ نہیں اس کو ہاتھ کے ساتھ ہی آپ سے آپ پر فرض کرے، عائد ہو رہا ہے
 کہ یہاں بھی تم جو اس سر زمین میں بھی خدا کی سکونت، ہر وہاں خلق خدا کی اصلاح کے
 لیے انھوں حکومت کے قضا، اصول کو صحیح اصول سے بدلنے کی کوشش کرو، انھوں

اور شکر ہے مہارشم کے لوگوں سے قانون سازی اور قانون سازی کا اقتدار بھی تو اس
 کے پاس ہے نہ خدا کی اور نہ کسی اور کی اس لئے کہ خدا کے قانون کے مطابق ہوتے
 کی اور نہ کسی اور کی اس لئے کہ خدا کے عالم الغیب جو اسے کا بھیجے رکھتے ہیں انہی حکومت
 کے معاملات انجام دے۔ اس کو شش اس کی حدود میں کام لے رہا ہے۔
 حکومت ایک کٹھن راستہ

لیکن حکومت اور قانون سازی میں ہر قسم کی ہر قسم کی کوئی بات ہے۔ اس
 کے حاصل ہونے کا خیال آئے ہی انسان کے اندر ہی کے قانون کا خیال آئے ہی خود
 نفسانی یہ بات ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ خدا کی گواہی اس لئے کہ خدا کی آیتوں اور
 دل کھول کر خدا کی گواہی حکومت کے اختیارات پر قبضہ کرنا ان مشکل نہیں ہیں
 ان اختیارات کے اندر میں کہانے کے بعد خدا جتنے سے پہلے اور بعد خدا کی کام
 کے مشکل ہے، پر بعد خدا ہی کا ایک فکر میں کوئی فکر میں خود فرعون ہی گناہ گناہ
 اس قدر انسانی کے کام کی طرف بھاگتے سے پہلے اسلام تم کو اس کے سے تیار کرنا
 ضروری سمجھتا ہے۔ تم کو حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے
 وقت تک ہرگز نہیں پہنچا سب تک تھا سے دل سے خود فرعون اور نفسانیت نہ
 نکل جاتے۔ سب تک تم میں ان کی پاک نفس پہنچا کر پہنچا کر کہ تمہاری ذاتی اپنی
 ذاتی یا قومی اغراض کے لئے نہ ہو بلکہ صرف اللہ کی رضا اور خلق اللہ کی اصلاح کے
 لئے ہو۔ اور سب تک تم میں نہ سوائت مستحکم ہو جاتے کہ حکومت یا کرتا ہی نہیں
 کی ضروری نہ کہ بلکہ خدا کے قانون کی ضروری نہ کہ سوائت مستحکم ہو جاتے کہ حکومت یا کرتا ہی نہیں
 پڑے کہ اسلام میں داخل ہو گئے تو انہی اس کا مستحق نہیں جانتی کہ اسلام میں داخل
 خدا پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دے دے، اور پھر تم خدا اور رسول کا نام لے لے کر ہی
 سب ہر کتنی کہنے کو جو خدا کے دانی اور علم کو کہہ کہتے ہیں۔ قبل اس کے کہ اس کی
 بڑی ذمہ داریوں کا لوجہ اٹھانے کے لئے تم کو حکم دیا جائے، اسلام میں ضروری سمجھتا ہے۔
 سوائت مستحکم ہو جاتے ہیں سے کہ اس لوجہ کو بہار سکھ

کافر و سرطانی ملکوں کی نہیں ہے۔ اور سب سے اہم اس طرح اپنے آدمیوں کو تیار کرنا ہے۔ جب وہ ان سے کہیں کہہ کر ان "اسلام" کے لئے نرمی پر خدا کے سب سے زیادہ صالح بندے بن جائیں، تو ان کے دلوں، ان کے غلوں کے باطنوں کو حکومت سے بیڑا کر دو اور مملکت کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لو۔

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُتِيَ اَنْتُمْ بِكُمُ الْاِيْمَانِ تَأْمِنْتُمْ بِاَقْوَمِ
قَوْلٍ تَلَذُّونَ الْاَسْوَءَ قَوْلٍ يَتَذَكَّرُ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ عِلْمٌ ۝ ۵۰

و دنیا میں وہ بہترین گروہ تم جو سب سے اعلیٰ کی ہدایت و اسرار کے ساتھ مہیا کی ہو گیا ہے۔ تم انکی کا حکم دیتے ہو، جی سے نہ کہتے ہو اور ان کی باتوں سے گنتے ہو۔

خدا شناس حکومت کی برکات

آپ بھی کہتے ہیں کہ جہاں فوج، پولیس، عدالت، اہل، تحصیلدار، انیس کلری اور تمام دوسرے سرکاری کام ایسا اہلکاروں اور عہدہ داروں کے ہاتھ میں ہوں جو سب کے سب خدا سے ڈرتے ہو اور ان کی عبادت کی تمام باتوں کا خیال رکھتے ہو، وہاں اور جہاں حکومت کے سامنے کا عدسے اور سامنے خدا کے لئے اللہ تعالیٰ کی دیکھتی ہو، نہایت پرکاش ہوں، میں میں سے انسانی اور انسانی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اور جہاں دیکھا دیکھائی کی ہر صورت کا بروقت جواب دے کر دیا جائے اور انکی دیکھو کاری کی ہر بات کو حکومت اپنے دوسرے اور اپنی طاقت سے پروا ہی نہ کرے کہ یہ مستعد ہے، اس پر غرضی خدا کی بہتری کا کیا حال ہو گا۔ پھر آپ خود غور فرمائی تو بات میں آسانی کے ساتھ آپ کی کجی میں آجائے گی کہ ایسی حکومت جو بہت کم کام کرے تو ان کی بڑی ہوئی عادات کو درست کر دے گی، جو بہت حرام چیزیں دیکھائی، علم، سچائی اور بڑا انصاف کے سامنے نہ کہتے ہو کر دے گی، جو بہت غلط قسم کی تعلیم و ترویج کا اسطرح کے صحیح تعلیم و تربیت سے لوگوں کے خیالات ٹھیک کر دے گی، اور سب اس کے تحت عدل و انصاف، اسی دامن اور ایک حوالہ

خوش اخلاق کی پاک صاف فضا میں لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا موقع ملے گا، اور انھیں جو بدکار اور ناخلاق اس لوگوں کی سروساوی میں قہر دے دے وہاں تک پہنچنے کی وجہ سے اندر سے ہو گئی تھیں اور فتنہ و فساد کی حق کو دیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہو جائیں گی۔ وہ دل میں پر صدیوں تک بد اخلاقیوں کے قیدیوں گھر سے پہنچنے کی وجہ سے رنگ کی آہیں پہن رہی تھیں، اب ہر آہستہ آہستہ خود ہی اُنکھنے کی طرح صاف ہونے چلے جائیں گے اور ان میں پھانی کا کس قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اس وقت لوگوں کے لیے اس سیدھی سبب کا سمجھنا اور مان لینا کچھ بھی مشکل ضرور ہے گا اور حقیقت میں اکثر یہی کہنا ضرور ہے کہ اس کے سوا کوئی اس کا سہارا نہیں کرے گا اور اس کی بدنامی اور بے کراہی نہ بظہر پہنچے گی کہ قہر سے ایسے ہیج تو انہی ہم کوٹے۔ آج اس بات کو لوگوں کے دماغ میں اتارنا محض مشکل نظر آتا ہے، اس وقت وہ بات خود بخود ہی اُترنے لگے گی۔ آج نفس و دل اور کئیوں کے ذریعہ سے اس بات کو اپنی سمجھا رہا ہے کہ اس وقت وہ اس آسانی سے سمجھ ہی آئے گی کہ گویا اس ہی کوئی وجہ کی حق یہی ہیں۔ جو لوگ اب تک انھیں سے اس دلی کو دیکھ لیں گے کہ انسان کے خود کھڑے ہونے کی طرح ہی پہننے والا اور پہننا سہجہ تو کیا دل ہی ہوتا ہے خود کے بتائے ہوئے طریقہ پر ہی دنیا کے کام چلنے پھرنے ہی تب کا کیفیت ہوتی ہے۔ ان کے لیے خود کی توجہ اور اس کے طریقہ کی صداقت پر ایمان لانا آسان اور ایمان دلانا مشکل ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے بچوں اور کھانوں کا فرق سمجھ کر بچہ کے ہر چہرے کا اظہار کرنا آسان اور کھانوں کا اظہار مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت اسلام کی پھانی سے انکار کرنے اور کوئی شرک پر اٹھنے سے پہلے کے سبب بہت ہی زیادہ ہٹ دھرمی کی ضرورت ہوگی اور مشکل سے ہزاروں دس بیچ ہی آئی ایسے نکلیں گے، یہی ہی زیادہ ہٹ دھرمی ہو گا۔

بھائی! اب سمجھ رہے ہیں کہ تم نے اچانک طرح کھ لیا ہو گا کہ غنا اور غنہ اور بے جا اور لاف کس طرح کے پھرنے۔ تم اب تک یہ سمجھ رہے ہو اور تم ہی سے تم کو

اس غلط فہمی میں مبتلا رکھا گیا ہے کہ یہ عبادتیں محض اپنا پاگل قسم کی چیز ہیں۔ انہیں
 یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بڑی خدمت کی تہذیب کے لیے ہیں۔ اسی وجہ سے تم بطور
 کسی شخص کے ان رسوم کو اپنا کرتے ہو۔ اس کام کے لیے انہیں تیار ہونے کا
 خیال کیا گیا ہے۔ دلوں میں ڈھکیا جانے کے لیے وہ اسلئے انہیں مغربیوں کی مثالیں
 میں انہیں بتاتا ہوں کہ میں دلوں میں عبادت کی اہمیت نہ ہوا۔ اس میں کے ٹیٹو تقریباً کا تصدیق
 ہوا کہ اس کی ساری عبادتیں بے معنی ہیں۔ ان بے معنی عبادت گزاروں سے اگر تم کہیں
 دیکھتے ہو کہ خدا کا تقریب نصیب ہوتا ہے تو خدا کے ان بھارتیوں کو دیکھو گے کہ ان کا خدا
 ہے تم کو اس سے کتنا قریب کیا۔

جہاد کی اہمیت

برائے نام اسلام اس سے پہلے ایک مرتجی، آپ کو دی اور شریعت اور
جہاد کے معنی بتا چکا ہوں۔ اب ذرا پھر اس معنی کو اپنے مدخل میں لانا کر
لیجیے۔

دین کے معنی اطاعت کے ہیں۔

شریعت کا معنی کرکچہ ہیں۔

جہاد کے معنی جدوجہد ہیں۔

دین کے معنی

جہاد آپ کسی کی اطاعت میں داخل ہوتے ہیں اس کو اپنا حکم تسلیم کر لیا کر
گوا آپ نے اس کا دین قبول کیا۔ ہر جہاد وہ آپ کا حکم تھا اور آپ اس کی مطا
بق لگے تو اس کے احکام اس کے مقرر کیے ہوئے مطابق آپ کے لیے قانون
یا شریعت ہیں گے اور جہاد آپ اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی شریعت
کے مطابق زندگی بسر کریں گے اور آپ کو طلب کرے گا اور کر دیں گے، جس بات
و حکم سے اس سے بھاگنے کے لیے کاموں سے منع کرے گا اور اس سے لڑ جائیں گے
اسی حدود کے اندر وہ کام کرنا وہ آپ کے لیے جائز طریقہ رائے گا اور اس کے
اندہ آپ رہیں گے، اور اپنے آپ اس کے تقاضات و مساعیات اور حدود میں داخل ہوں
ہیں اس کی عبادت پر چلیں گے اور اس کے فیصلہ پر سر ٹھکا لیں گے تو آپ کے اس
نوع کا ہم جد کی یا جہاد تہجد۔

اس تشریح سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ دین و دہا اصل حکومت کا نام ہے۔
 شریعت اس حکومت کا قانون ہے اور عبادت اس کے قانون اور ضابطہ کی پابندی
 ہے۔ آپ جس کسی کو عالم ہیں کہ اس کی ٹھکانی قبول کرتے ہیں، وہ اصل آپ اس کے
 دین میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا وہ عالم الشریعہ ہے تو آپ دین الشریعہ میں داخل
 ہوتے، اگر وہ کوئی اور شاع ہے تو آپ دین اور شاع میں داخل ہوتے، اگر وہ کوئی
 خاص قوم ہے تو آپ اس قوم کے دین میں داخل ہوتے، اور اگر وہ خود آپ کی اپنی
 قوم یا آپ کے وطن کے ہیں تو آپ دین اور قوم میں داخل ہوتے۔ مگر جس کی
 اہمیت یا حلقہ آپ کی گردن میں ہے یعنی انسانی اس کے دین میں آپ ہیں، اور اگر
 کے قانون پر آپ عمل کریں، یہ اصل اس کی عبادت کر رہے ہیں۔
 انسان کے دو دین نہیں ہو سکتے

یہ بات صاف آپ نے سمجھ لی تو بغیر کسی دقت کے یہ سیدھی بات ہو آپ
 کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے دو دین کسی طرح نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ مختلف ممالک انسانی
 سے بہرہ ور ہیں ایک ہی اہمیت آپ کر سکتے ہیں۔ مختلف قانونوں میں سے بہرہ ور
 ایک ہی قانون آپ کی زندگی کا نام بطوری سے ہے۔ اور مختلف ممالکوں میں سے
 ایک ہی کی عبادت کرنا آپ کے لیے ممکن ہے۔ آپ اپنی کے کہ ایک صورت یہ
 بھی تو ہو سکتی ہے کہ عقیدہ ہے ہی ہم ایک کو عالم دینی اور دین میں اہمیت دوسرے
 کی کریں، یا یہاں بعد پر تشویش ایک کے آگے کریں اور زندگی دوسرے کی بھلائی، اپنے
 دل میں عقیدہ ایک قانون پر رکھیں، بعد دین میں ہماری زندگی کے سارے معاملات
 دوسرے قانون کے مطابق چلتے رہیں۔ پس اس کے جواب میں عرض کروں گا، چونکہ
 یہ ہو تو ممکن ہے، اور ممکن کی معنی یہی رہا ہے، مگر یہ ہے شرک۔ اور شرک
 دوسرے قانون ایک جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ حقیقت میں تو آپ اس کے دین پر
 ہیں جس کی اہمیت واقعی آپ کر رہے ہیں۔ یہی جھوٹ نہیں تو کیا ہے کہ جس کی
 اہمیت آپ نہیں کر رہے ہیں اس کو آپ عالم دین اس کے دین کو اپنا دین کہیں؟

اور اگر زبان سے آپ کہتے بھی ہیں یا دل سے ایسا سمجھتے بھی ہیں تو اس کا ناکارہ اور اثر
 کیا ہے؟ آپ کا یہ کہنا کہ ہم ان کی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں بالکل ہی بے معنی ہے
 جبکہ آپ کی زندگی کے معاملات اس کی شریعت کے دائرے سے نکل گئے ہوں اور
 کسی دوسری شریعت پر عمل ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ ہم فلاں کو معذور سمجھتے ہیں
 اور آپ کا اپنے ان سروں کو جو گردنوں پر رکھے ہوئے ہیں، سمجھتے ہیں اس کے آگے
 ترجیح پر ٹیکس دینا، بالکل ایک مصنوعی فعل ہے نہ ہوتا ہے جبکہ آپ واقعی میں جنگ
 دوسرے کا کر رہے ہیں۔ حقیقت میں آپ کا معذور تو وہ ہے اور آپ دراصل
 عہدات اُنہی کا کر رہے ہیں جس کے حکم کی آپ تعمیل کرتے ہیں، جس کے منع کرتے
 ہیں آپ نہ کرتے ہیں، جس کی قائم کی ہوئی حدود کے اندر دیکر آپ کام کرتے ہیں، اس
 کے مقرب کے ہوتے طریقوں پر آپ چلتے ہیں، اس کے خدایت کے مطابق آپ دوشروں
 کا مال لیتے اور اپنے مال دوسروں کو دیتے ہیں، اس کے غصوں کی طرف آپ اپنے غصا کا
 میں دھجھ کر دیتے ہیں، اس کی شریعت پر آپ کے اپنی تعلیمات کی تعلیم اور آپ کے
 دوسری حقائق کی تقسیم ہوتی ہے۔ اور اس کی علی پر آپ اپنے دل و دماغ اور ہاتھ
 پاؤں کی ساری قوتیں، اور اپنے کھانے پینے والے اور اس کا رہائی جیسا میں تک پیش کر
 دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو اور واقعہ اس کے خلاف ہو، تو اصل چیز جو
 یہ ہوگا، عقیدے کے لیے اس صورت میں سرے سے کوئی جگہ نہ ہوگی، نہ ایسے
 عقیدے کا کوئی وزن ہی ہوگا۔ اگر واقعہ میں آپ دوسری بادشاہ ہیں تو اس میں
 دوسرا اثر کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی، اگر واقعہ میں آپ دوسری ہیں تو دوسری طرح
 دوسری چیزیں دوسری ملک و وطن پر ہیں تو اس میں بھی دوسرا اثر کے لیے کوئی جگہ نہ
 ہوگی اور اگر آپ دوسرا اثر پر ہیں تو اسی طرح اس میں بھی کسی دوسرے
 دین کے لیے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ بہر حال یہ خوب سمجھ لیجیے کہ شرک کہاں بھی ہو
 کا جھوٹ ہی ہوگا۔

ہر دین اقتدار چاہتا ہے

یہ نکتہ بھی سمجھنا آپ کے ذہنی نشیمن ہوگا تو بغیر کسی لمبی چوڑی بحث کے آپ کا دماغ خود اس تجربہ پہنچ سکتا ہے کہ دین خود کوئی سا بھی ہو اور عملی اپنی حکومت چاہتا ہے۔ دین کو محسوس ہو یا دین اور شاہین، دین یا شترانگ ہو یا دین الف، یا کوئی اور دین، ہر حال ہر دین کو اپنے تمام کے لیے خود اپنی حکومت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکومت کے بغیر دین بالکل ایسا ہے جیسے ایک عمارت کا نقشہ آپ کے دماغ میں ہو مگر عمارت زمین پر نہ ہو۔ ایسے دماغی نقشے کے ہونے کا فائدہ ہی کیا ہے جبکہ آپ دینی کے اس عمارت میں کوئی الواقعہ موجود ہوگا؟ انہی کے دماغ میں آپ داخل ہوں گے اور اس کے دماغ سے نکلیں گے۔ انہی کی سمجھت اور اس کی دریاہوں کا سہل آپ پر ہوگا۔ انہی کے نقشہ پر آپ کو اپنی حکومت کا ساوا نظام کرنا ہوگا۔ ہر جگہ ایک نقشہ کی عمارت میں رہتے ہوئے آپ کا کسی دوسرے طریقہ اور نقشہ کی عمارت اپنے ذہن میں رکھنا یا اس کا محض مفقود چرچا کر مسمیٰ ہی کیا سکتا ہے؟ وہ خیالی عمارت تو محض آپ کے ذہن میں ہوگی مگر آپ خود اس واقعی عمارت کے اندر ہوں گے جو زمین پر بنی ہوئی ہے۔ عمارت کا نظارہ دماغ والی عمارت کے لیے تو کوئی بڑا نہیں ہے، عمارت عمارت ہی کوئی نہ سکتا ہے۔ عمارت تو کہتے ہیں اس کو ہی اور آدمی نہ اسی عمارت میں سکتا ہے جس کی بنیاد ہی زمین میں ہو اور جس کی سمجھت اور دیواری زمین پر قائم ہوں۔ بالکل اسی مثال کے مطابق کسی دین کے حق میں ہونے کا محض اعتقاد کوئی معنی نہیں رکھتا، اور ایسا اعتقاد حاصل ہے جبکہ لوگ عمارت کا دوسرے دین میں زندگی بسر کر رہے ہوں۔ اس طرح خیالی نقشہ کا نام عمارت نہیں ہے۔ اسی طرح خیالی دین کا نام بھی دین نہیں ہے۔ اور خیالی عمارت کی طرح کوئی شخص خیالی دین میں بھی نہیں رہ سکتا۔ دین وہی ہے جس کا اعتقاد زمین پر قائم ہو، جس کا حق چلے، جس کے حاکم پر زندگی کے معاملات کا انتظام ہو۔ لہذا ہر دین میں اپنی لطیفیت ہی کے لحاظ سے اپنی حکومت کا حق خاکرتا ہے، اور دین جو

ہو اس کی وجہ سے کہ جس اقتدار کو وہ تسلیم کرنا چاہتا ہے اس کی حمایت اور جدائی ہو
اور اس کی شریعت نافذ ہو۔

پندرہ مثالیں

مثال کے طور پر دیکھیے،

دری جمہوری

دری جمہوری کا کیا مفہوم ہے؟ یہی ہمارا ایک ملک کے عام لوگ خود اپنے اقتدار
کے ملک ہوں، ان پر خود ان کی اپنی اپنی شریعت چلے اور ملک کے سب باشندے
اپنے جمہوری اقتدار کی احسانت و جدائی کریں۔ جتنا کچھ یہ دری کیوں نہ قائم ہو سکا
ہے جب تک کہ ملک کا خود برقی جمہوری اقتدار کو حاصل نہ ہو جائے اور جمہوری
شریعت نافذ نہ ہونے لگے، اگر جمہور کے ہمارے کسی قوم کا یا کسی بادشاہ کا اقتدار
ملک میں قائم ہو اور اس کی شریعت چلے تو دری جمہوری کہاں رہا؟ کوئی شخص دری
جمہوری پر استناد رکھتا ہو تو رکھا کہے، سب تک بادشاہ کا یا غیر قوم کا دری قائم
ہے، دری جمہوری کی پیروی تو نہیں کر سکتا۔

دری طوکریت

دری بادشاہی کو بھیجیے۔ دری جس بادشاہ کو بھی حاکم الٰہی قرار دیتا ہے اس کی
تو قرار دیتا ہے کہ اطاعت اس کی ہو اور شریعت اس کی نافذ ہو۔ اگر یہی بات نہ
ہوئی تو بادشاہ کی بادشاہ بننے اور اسے حاکم الٰہی تسلیم کرنے کے معنی ہیں کیا ہو؟
دری جمہور پہلے ہی ہو یا کسی دوسری قوم کی حکومت قائم ہو گئی ہو تو دری بادشاہی رہا
کہ کہ کوئی اس کی پیروی کر سکے۔

دری فرنگ

فکر نہ ہائیے اسی دری انگریز کو دیکھ لیجیے جو اس وقت ہندوستان کا یہی چٹ
دری اسی وجہ سے تو پہلے رہا ہے کہ تعزیرات ہند اور قانون دہلی انگریزی طاقت
طوکریت کے تحت ہے کہ ہندوستان انگریزوں کے زیر حکومت تھا۔

ہے، نقد ہے۔ آپ کی زندگی کے سارے کاموں اور طریقے کے مقصد اور طریقے پر
اس کی نگرانی برقی سربراہوں کے اندر انجام پاتے ہیں، اور آپ سب اس کے حکم
کے آگے سر ہمت ٹھکا رہے ہیں۔ سب سے پہلے دیں اس گوشت کے ساتھ قائم رہنا
غیب خواہ کسی دیں کے معتقد ہوں، یہ حوالہ اُس کے لیے کوئی حجت نہیں ہے۔ لیکن
اگر تو براہِ راست اور منطقی اورانی چلنا چاہتے ہو جیسے اور اگر آپ کے حکم کی حکمت
بندگی نہ ہو تو یہ سچے کہ وہی طریقہ کا کیا ظہور پائی نہ جاتا ہے؟

دری اسلام

ایسا ہی معاملہ دری اسلام کا بھی ہے۔ اس دری کی جڑ سے کڑی کا ملک
الہی انسانوں کا بادشاہ مروت اللہ تعالیٰ ہے، لہذا اس کی اطاعت اور بندگی ہوتی
ہاں یہ ادا اُن کی شریعت پر انسانی زندگی کے سارے معاملات چلنے چاہتے ہیں۔
یہ اللہ کے اقتدارِ اعلیٰ کا اصول ہے اسلام پیش کرتا ہے یہ بھی اس طرح کے لیے ہے
اور اس کے سوا کوئی دوسری طرح اس کی نہیں ہے کہ میں میں مروت اللہ کا حکم چلنا
حکومت میں فیصلہ اسی کی شریعت پر چر رہا ہوں اسی کے احکام ہمارے لیے ہیں دری
اس کے خلاف کچھ نہ ہو رہی ہیں لیکن اس کی مرضی کے مطابق لگاتے ہیں اور انہی
معاہدات میں مروت ہوں جو اس نے مقرر کی ہے، سول سروس اور فوج اسی کے تسلیم
ہیں لوگوں کی قوتیں اور تقابلیں، عقلیں اور کوششیں اسی کی راہ میں ہوں، انہی اور
خود اسی سے کی جاتے، رجحانات اسی کی سطح پر، اورانی الحمد انسان اُس کے سوا
کسی کے بندے ہی نہ رہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ طرح پڑی نہیں ہو سکتی جب
ملک کے خالص، اپنی حکومت نہ ہو۔ کسی دوسرے دری کے ساتھ یہی شرکت کہاں
قبول کر سکتا ہے؟ اور کون سی ہے؟ سچے دوسرے دری کی شرکت قبول کرتا ہو؟
ہر دری کی طرح یہ دری بھی یہی کہتا ہے کہ اقتدار خالص و خالصت سوا ہونا چاہیے اور
ہر دوسرا دری میرے مقابل میں مغلوب ہو جاتا ہے، اللہ میری ہر دری نہیں ہو سکتی
میں ہوں گا تو یہ مجھ ہی نہ ہوگا، دری بادشاہی نہ ہوگا میری شریعت نہ ہوگا کوئی بھی

دوسرا وہی نہ ہوگا، اور اگر کوئی دوسرا وہی ہوگا تو میں نہ ہوں گا اور اس صورت سے میرا من بھی حق میں لےنے کا کوئی نتیجہ نہیں۔ یہ بات ہے جس کو قرآن بار بار دہراتا ہے۔ مثلاً

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا مُخْلِصِينَ لَهُمُ النَّاسَ
مُخْلِصِينَ لَهُمُ النَّاسَ (٥٠)

مسلکی کو اس کے سوا کسی بہتے کا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ سب طوطے سے
مذہب کو اپنے دیہی کو اٹھ کر چھوڑ دے کہ اس کی مہارت نہ ہو۔
خود کسوعی اکتسل و شوق و التکذیب و التیہی الحق
یستلھک علی التیہی شوقہ لا فکھ لک التیہی نکلت من التیہی
موسیٰ چھوڑ دے کہ اس کو ہزارت اور دیہی کے ساتھ کیا
تکلیف کو اپنی جہت دی ہے غالب کہ ہے علم التیہی کہ ہے باہر کو کیا
کے تکیہ و تکیہ

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ عِلْمُهَا أَنْ يَكُونَ لَكُمْ عِلْمٌ فِي هَذِهِ السُّعُورِ
الْمَكِيدِ

۱۔ اسی کے لئے کہ وہ اس کے لئے ایک اور چیز کے لئے نہ ہو۔
۲۔ اسی کے لئے کہ وہ اس کے لئے ایک اور چیز کے لئے نہ ہو۔

إِنَّهُ أَخْلَصَ إِلَىٰ طَوْلِهِ أَمَّا الْإِنْفِصَالُ فَهُوَ الْفَتْحُ

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

ملک انٹر کے ساتھ کے لیے جی ہے۔ میں کانگریس ہے کہ ان کے
کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ

فَمِنْ ثَمَّاتِ يَتَكَلَّمُ الْإِنْسَانُ لِرَبِّهِ فَيَكْفُفُ عَنْ حَتَّىٰ تَصِلَ
أُولَئِكَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ (الكهف: ١٨)

* تو جو کوئی اپنے آپ کی عظمت کا اس پر دوار میں اس کو پناہ دے کر قتل

میں یہ آپ کے ایمان و اعتقاد کی صداقت پر کونسا ممکن ہے۔ آپ کا اعتقاد یہ تھا کہ
 اگر آپ کو کسی دوسرے درجے کے اندر پہنچتے ہوئے آپ کی ہمت ٹکڑے ٹکڑے
 ہو جائے گی۔ آپ اس کی خدمت کریں، اس کی خدمت کی دعا کی سروس سے کھائیں، اس کا نام
 سے پڑھیں، پیر کر سوشیں۔ اسی درجے کو اپنی مانتے ہوئے تو پھر بھی آپ پر کسی دوسرے
 درجے کا اتنا ہی گزبے گا اس طرح گزبے گا کہ اگر آپ کے لیے کائنات کا ہر درجہ
 کھانا، دھرم اور عقل کا کھانا ہوگا۔ اس درجے کی کو تمام کسب کی کوشش کیے بغیر آپ کو کچھ
 مل بھی نہ آ سکے گا۔ لیکن اگر آپ کو وہی اللہ کے سوا کسی دوسرے درجے کے اندر
 پہنچنے میں پہنچے گا، اور اس آپ اس حالت پر مانتے ہیں تو آپ سوشیں، پڑھیں، پیر کریں
 آپ کتنے ہی دل لگا کر تیری پڑھیں، لکھتے ہیں، لکھتے ہوئے کہ کریں، کتنے ہی قرآن
 سورہ کی شروع شروع اور کتنا ہی اسلوب کا لفظ لکھاریں۔ یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہے
 جو دوسرے درجے پر مانتے ہیں۔ یہ ہے وہ منافقین جو دوسرے درجے کی دعا اور دعا
 کرتے ہیں، ان کو اس درجے و مثلاً درجے پہنچ کر لے لے کے لیے جہاد کرتے ہیں تو
 ان کے حلقے میں کیا کہیں، اس وقت کچھ ٹکڑے نہیں، چھ دن، وقت چھ دن کے گا تو کچھ
 کافی انھوں نے دنیا کی زندگی میں کسب کیا ہے، غلامی اور جہاد کے سامنے رکھ دے گا
 تو اس کے پیش آپ کو مسلمان لکھتے ہیں تو سخت عبادت، عبادت، عبادت، عبادت
 کی لکھیں، خود کیا، اگر کسی درجے کو پہنچیں، ان کا انداز اس کے خلاف کسی دوسرے
 درجے کے قیام پر مانتے ہیں، اس کے قیام میں سفر لے کر اس کو قائم کرنے کی کوشش
 کرتے، لیکن اگر دوسرے کی مدد سے آگ اور آبی جھج جھکتے ہیں، مگر وہاں اللہ
 کے ساتھ عمل کرتے ہیں، یہی ہو سکتا۔

تو اس مسئلے میں کچھ کہتا ہے وہ سب کا سب تو اس خط میں کہاں نقل
 کیا ہوا ہے، مگر موت چھ دن میں آپ کو ملتا ہے:

أَحْبَبْتُ النَّاسَ أَنْ يُقَاتِلُوا بَيْنَهُمْ وَأَنَا قَائِمٌ
 وَأَنَا قَائِمٌ وَأَنَا قَائِمٌ وَأَنَا قَائِمٌ وَأَنَا قَائِمٌ

مکمل نہ ہو گیا ہے کہ تم نے بھی جو شے یہ ہونے کے ساتھ ہی
 اٹھنے پر نہیں دیکھا کہ تم نے جسے کہتے ہیں انھوں نے یہ دیکھا اور کہتے ہیں
 انھوں نے اٹھ اور رسول اور مومنین کو بھی لگے کہ رسول سے اٹھنے کی
 تلقین رکھا

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ اَنْ تُوَفِّقَیْ لِمَا یُطِیْعُکَ اَللّٰهُمَّ تَعَلَّیْکَ
 مَا خُفِّیَ لَکَ وَتَرَوْنَهُ اَوْ تُوَفِّقَ وَتُطِیْعُکَ
 اَللّٰهُمَّ وَتُطِیْعُکَ اَللّٰهُمَّ تَعَلَّیْکَ مَا خُفِّیَ لَکَ وَتَرَوْنَهُ
 یُحَکِّمُکَ اَللّٰهُمَّ وَتَعَلَّیْکَ اَللّٰهُمَّ تَعَلَّیْکَ مَا خُفِّیَ لَکَ وَتَرَوْنَهُ
 تَعَلَّیْکَ اَللّٰهُمَّ وَتَعَلَّیْکَ اَللّٰهُمَّ تَعَلَّیْکَ مَا خُفِّیَ لَکَ وَتَرَوْنَهُ

(الحافظ: ۱۴-۲۱۵)

• اُس نے دیکھا نہیں ہی تو کہوں کہ جو ساقی ہے ہی اُس کو کہیں
 سے اٹھ جائے ہے اور وہ کہہ دے کہ اسے ہی ہے ہی نہ انھیں کہے ہی
 یہ تو جیسے کہہ دے کہ وہ کہے ہی اور یہ کہہ دے کہ وہ کہے ہی
 ہر روز چھوٹے ہی چھوٹے ہی اٹھ اور رسول کا حجاب کرتے ہی
 وہی حق کے قیام کے وقت کام کہے ہی ان کی حالت کے لئے ہوں ہی
 ہوں کہ اٹھ اٹھ چکے ہیں اور میرے رسول کا حجاب ہو کر ہی گئے
 جیسا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول سے ہے

مومن صادق کی پہچان یہ ہے

ان بات سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جب اللہ کے دین کے سوا
 کوئی اور دین نہ ہو، قائم نہ ہو کہ مسلمان اسے آپ کو اس بات سے پہچانے
 تو اس کے مومن صادق ہونے کی پہچان یہ ہے کہ وہ اُس دین کو چاہے کہ اس کی
 جگہ دین قائم کرنے کی کوشش نہ کرے یا نہیں۔ اگر کرتا ہے اور کوشش میں ہے
 پھر اندر سے کہتا ہے، اپنی جان لٹا دیتا ہے اور ہر طرح کے نقصانات اٹھاتا ہے

ہوتا ہے تو وہ چھاموس ہے خواہ اس ملک کو ششیں کا سیلاب ہوں یا کلام۔ لیکن اگر وہ دری داخل کے ظہر پر راضی ہے یا اس کو قابض رکھنے میں خود حق ہے یا نہ ہے تو وہ اپنے ان کے دعوے میں ٹھوٹا ہے۔

تبدیلی بغیر کشمکش کے ممکن نہیں

پورا انکسار میں قرآن مجید نے ان لوگوں کو بھی جواب دے دیا ہے جو یہ بتا کر قائم کرنے کی استطاعت خدا کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ حق کو جب بھی قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی، کوئی نہ کوئی درجہ داخل قوت اللہ کے ساتھ قائم شدہ تو پہلے سے موجود ہوگا ہی۔ طاقت بھی اس کے پاس ہوگی، سزا کے خزانے بھی اسی کے قبضے میں ہوں گے اور زندگی کے سارے میدان پر وہی مسلط ہوگا جیسے ایک قائم شدہ بی بی کا بلکہ کسی دوسرے دی کو قائم کرنے کا معاملہ ہر حال ٹھوٹوں ملک کی تو یہی ہو سکتا۔ کام اور بدعت کے ساتھ بڑے بڑے قدم چلی کر کام نہ کریں خواہ یہ بدعت ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اگر کچھ فائدے دی داخل کے اقتدار کی جبر کرتے ہوئے حاصل ہو تھی یہ بھی اچھے سے نہ جانی اور یہ حق بھی قائم ہو جائے، تو یہ قطعاً محال ہے۔ یہ کام تو سب ہی ہوگا اسی طرح ہوگا کہ آپ ان تمام حقوق کو ان تمام ممالک کو ان تمام ممالک کو ان تمام ممالک کو ان تمام ممالک کے لیے تیار ہو جائی ہو یہی داخل کے اقتدار آپ کو حاصل ہوں اور جو نقصان بھی اس معاملے میں پہنچ سکتا ہے اس کو بہت کے ساتھ اگیر کریں۔ یہی لوگوں میں لکھ کر اٹھانے کی بہت ہو، یہاں تک پہنچا لیا کہ کام چلا جائے۔ لوگ ہمیشہ کہہ رہے ہیں۔ سچ ہو، لوگ یہودی حق کی پیروی کرنا تو ہاتھ ہی لگا کر کام کے ساتھ تو ان کے لیے جو بڑے بڑے کام ہیں۔ یہی کام تو یہی ہے کہ کام سے پہلے اپنے نفس کی خدمت کرتے رہی اور جب خدا کا نام میں جیتی اٹھانے والے ان کا اپنی قرآن میں سے درجہ حق کو قائم کر دی تو وہ اگر کہیں ان کا کٹھن ہو ہم تو خدا ہی جماعت کے آدمی ہیں اور قابض ہوا مقتدر۔



الخطبة الأولى

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَبِّحُهُ وَنُثَنِّقُهُ وَنُتَعَزِّدُهُ وَ
 نَقُومُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهِ وَالْفِتَنِ
 وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَلْهِيهِ ۝ اللَّهُ فَلَا مُجُولَ لَهُ وَمَنْ
 يُكَلِّمُهُ فَلَا خَادِيَ لَهُ وَنُشْهِدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
 لَا شَرِيكَ لَهُ وَنُشْهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
 أَمْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَهِيمًا وَنَدِيًّا كَاكِبِينَ يَدِي السَّاعَةِ
 مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَافَقَ رَحْمَةً وَاهْتَدَى وَمَنْ
 يَعُصِهَا فَوَاقَهُ قَدْ كُفِيَ دِرَافَتُهُ لَا يَضُرُّهُ الْقَسَدُ وَلَا
 يَضُرُّهُ شَيْءٌ ۝ إِنَّ عَيْنَ الْحَدِيثِ يَشْرِي كِتَابُ اللَّهِ وَعَصِيدُ
 الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ
 عَيْنَ الْأُمُورِ عَوَاظُهَا وَشَرُّ الْأُمُورِ مُخَدَّاتُهَا كُلُّ مُخَدَّاتٍ

يَذَعُ كُلُّ يَدْعُو ضَلَالَةً وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ -

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

يَسُو اللهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْحَبِيبِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمُوا إِلَى الصَّلَاةِ فَمُنِّمُوا الْجَنَّةَ فَاسْتَعِزُّوا

بِاللهِ شَوْقًا وَرُفْقًا بِاللهِ وَبِاللهِ كَثْرًا كَثْرًا فَاسْتَعِزُّوا بِاللهِ

قَوْلًا أَكْثَرًا مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ تَعَزُّبًا فِي الْأَرْضِ وَابْتِغَاءً مِنْ فَضْلِ

اللهِ وَلَا كُنَّا اللهُ كَثِيرًا أَلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُ

أَنْ يُعَذِّبَ الْمُجْرِمَ أَلَمْ يَكُنْ أَجَابًا لَكُمْ قُلْ قَدْ أَعْلَمْتُ مَا وَعَدَ اللهُ عَذَابُهُ

مَنْ أَلْمَزَ مِنْ الرِّجَالِ وَهُوَ اللهُ عَذَابُهُ أَزِيدُ ○

صَدَقَ اللهُ الْعَيْنُ الْعَظِيمُ وَالْقَلْبُ الْكَبِيرُ

وَابْتِغَاءً مِنَ الْمَلِكِ إِنَّهُ تَعَالَى جَوَادٌ كَرِيمٌ مَوْلَاكَ مَبْرُورٌ

تَرَفُّعًا رَجِيمًا ○

الخطبة الثانية

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
رَسُولِهِ الْأَوَّلِينَ . أَقَامَ بَعْدَهَا مَعَشَرَ الْمُسْلِمِينَ . أَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . وَشَوَّاهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ .
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ : إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ
عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا .
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَدَّ وَمَنْ قَعَدَ
وَصَامَ . اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَدَّ وَمَنْ قَعَدَ
وَقَامَ . اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَبْرَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَمِائِكَتَيْ
الْمُصَاحِبَةِ وَالْثَّابِعِينَ وَعَلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ . اللَّهُمَّ أَمَّا بِي
الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ . اللَّهُمَّ أَنْصِرْ مَنْ أَنْصَرْتَنِي مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَجْعِدْ مَنْ أَجْعِدْتَ مَنْ نَعَدْتَ

وَيَنْفَعُكَ فِي سَلَامٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَجْعَلْنَا وَمِنْهُمُ -
 اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَأَرِنُنَا إِتِبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا
 وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ - اللَّهُمَّ تَوَكَّلْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ - اللَّهُمَّ كَسِّرْ
 قُلُوبَنَا بِكُنُوسِ الْإِيمَانِ - اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
 الْأَحْيَاءِ وَمِنَ الْأَمْوَاتِ -

بِسْمِ اللَّهِ - رَحِمَكُمُ اللَّهُ - إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرٍ بِالْعَدْلِ
 وَالْإِحْسَانِ لَيْسَ قَرِيبًا وَبِالْقُدْرَةِ وَيُفْهِمُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
 وَالْأَعْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - أَذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ
 وَآذَنُ لَهُ فَدُعُوه لَعَلَّكُمْ تُرْسَدُونَ - وَلِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرٌ
 وَأَجَلٌ وَأَقَرُّ وَأَهْمَرُّ وَالْأَجَلُ ٥